

209

ஓம்

தத் ஸத் பிரஹ்மணே நம:

ஜீவன் முக்தி விவேகம்

மூலமும் உரையும்

இஃத

தஞ்சை பிரஹ்ம நிஷ்ட பண்டித பரீட்சித்

பிரஹ்மநந்த சுவாமிகளால்

வடமொழிக்கு நேராக

மொழி பெயர்க்கப்பட்டு

தஞ்சை

சமஸ்கிருத பண்டிதர் பிரஹ்மபரீ

காந்திராமணிய சாஸ்திரிகள்

அவர்களால் பரிசோதிக்கப்பட்டு

தஞ்சை பரீட்சைக் கல்லூரி சாரதா மந்திரம் மாணேஜிங் டிபாஸ்டிம்

பென்ஷன் சப் ரிஜிஸ்திராருமாகிய

C. நாகாசுவாமி சிர்கே ருவ் அவர்களால்

தஞ்சை

பரீட்சைக் கல்லூரி சாரதா மந்திரம்

அச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப் பெற்றது.

All Rights Reserved.

சுவிஸ் ரெபபிளிக்-இல் மார்கழி-ம்

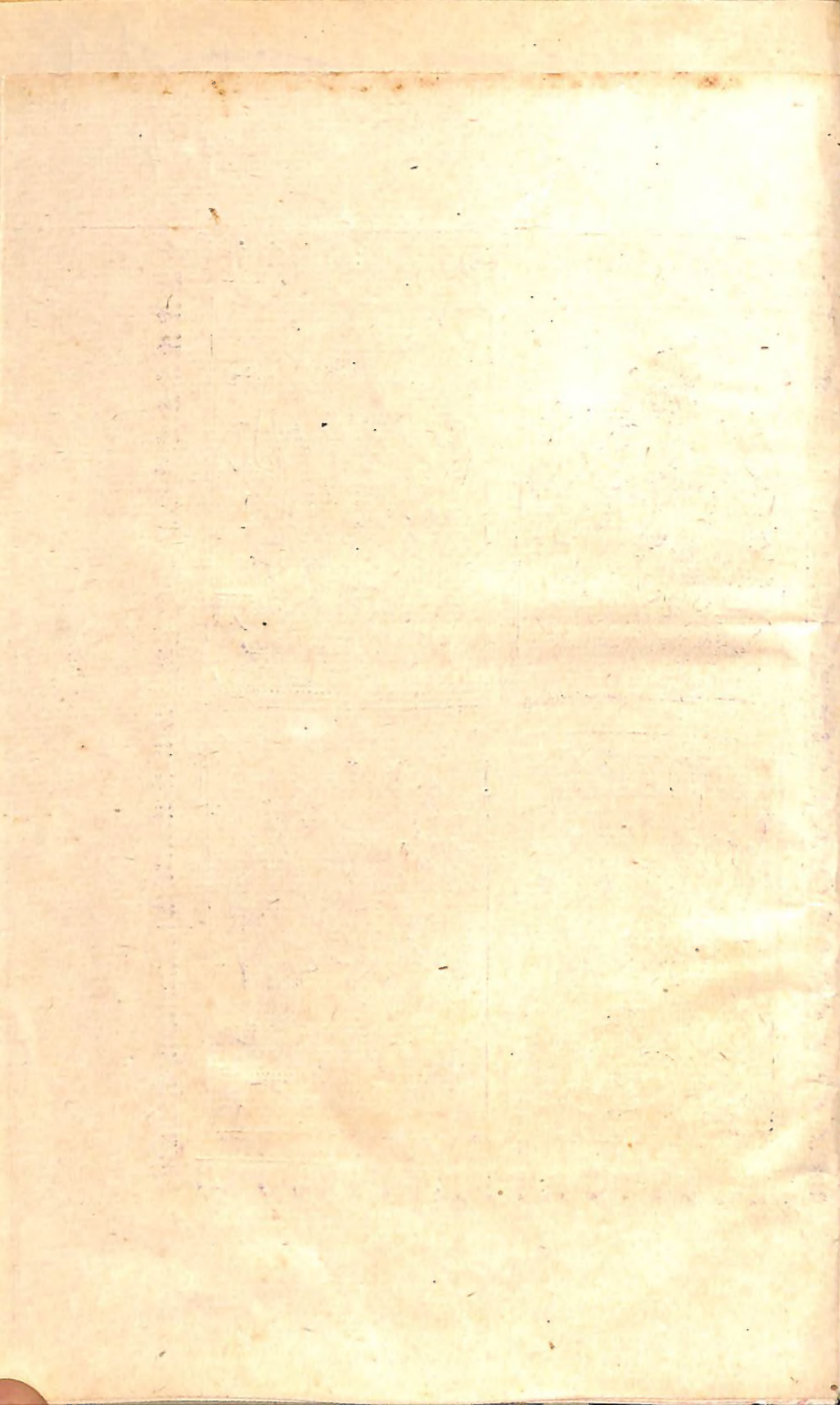
இதன் விலை]

1936.

[நா. 1-12-0

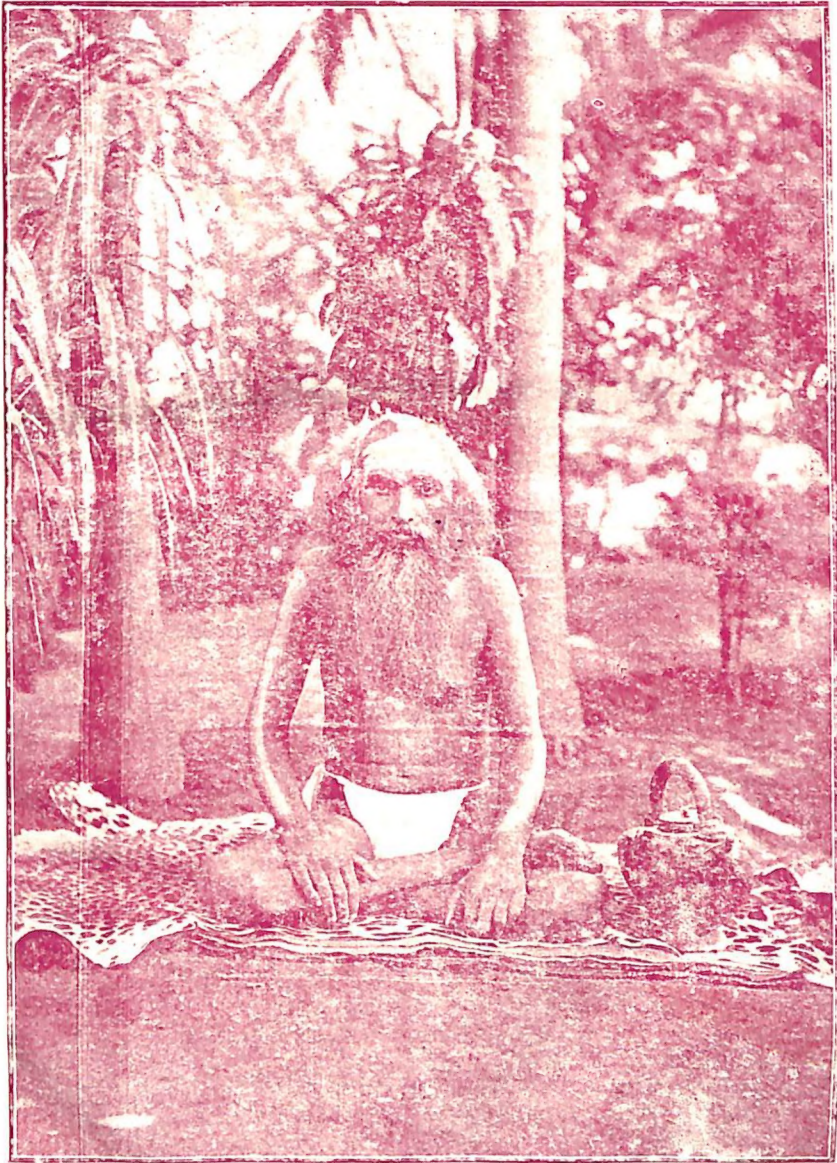

॥ ॐ ॥

ஸ்ரீ சற்குருப்போ நம:

தஞ்சை பிரஹ்மநிஷ்டபண்டித
ஸ்ரீ லக்ஷ்மி பிரஹ்மாபந்த சுவாமிகள்

கும்பகோணம் ஸ்ரீ கஞ்சி காமகோடி
பீடாதிபதி ஸ்ரீ ஜகத்குரு
ஸ்ரீ சங்கரபகவத்பாதாசார்யாள்

ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி
ஸ்வாமிகள் அநுக்ரஹம்.

॥ श्रीचन्द्रमौलीश्वर ॥

स्वास्ति श्रीमदखिलमण्डलालङ्कारत्रयविंशत्कोटिदेवतासेवितश्रीकामाक्षिदे
वीसनाथ श्रीमदेकाम्रनाथ श्रीमहादेवीसनाथ श्रीहस्तिगिरिनाथसाक्षात्कारपरमा
धिष्ठानसत्यव्रतनामाङ्कित काञ्चीदिव्यक्षेत्रे शारदामठसुस्थितानाम्, अतुलितसु
धारस, माधुर्यकमलासनकामिनीधम्मिल्लसंकुलमालिकामालिकानिष्यन्दमकरन्द
झरांसेवास्तिक वाङ्निगुम्भविजृम्भणानन्दतुन्दलितमनीषिमण्डलानाम्, अनव
रताद्वैतविद्याविनादरसिकानाम्, निरन्तरालंकृतीकृतशान्तिदान्तभूझाम्, सकल
भुवनचक्रप्रतिष्ठापकश्रीचक्रप्रतिष्ठाविख्यातयशोऽलंकृतानाम्, निखिलपाषण्ड
पण्डकण्टकोद्धाटनेन विशदीकृतवेदवेदान्तमार्गषण्मतप्रतिष्ठापकाचार्याणाम्
श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य श्रीजगद्गुरु श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचार्याणाम्
अधिष्ठानसिंहासनाभिषिक्त श्रीमहादेवेन्द्रसरस्वतीसंयमीन्द्राणाम्, अन्तेवासिवय
श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वती श्रीपादैः ॥

தஞ்சாவூர் ஸ்ரீ சங்கரவிலாஸ சாரதா மந்திரத்தின் தர்மகர்த்தா
களான மகாதேவகாண்டிகே ராவ், நாகாஸ்வாமி ராவ், மு. ஆறுமுகம்
பிள்ளை, கு. பாக்கியம் பிள்ளை இவர்களுக்கு ஸர்வாபீஷ்டங்களும்
சித்திக்குமாறு நாராயணஸ்மரணை.

(தஞ்சை ஸ்ரீ பிரஹ்மாநந்த சுவாமிகளால் ஸ்தாபிக்கப்பெற்ற) ஸ்ரீசங்கர
விலாச சாரதாமந்திரத்தின் முக்கிய நோக்கங்களான பல தர்மகைந்
தாரியங்களை நீங்கள் மிக்க ஊக்கத்துடன் நடத்திவருவதைக்குறித்தும்
ஸ்ரீமத் ஆசாரிய பகவத்பாதாளிடத்தில் உங்களுக்கிருக்கும் அந்தரங்க
பக்தியைக் குறித்தும் மிகவும் சந்தோஷிக்கிறோம். இவ்விதமே
நீங்கள் ஸத்காரியங்களைச் செய்துகொண்டு ஸ்ரீபரமாசாரியபூரண
கிருபாபாத்திரர்களாய் உத்தரோத்தர சிரேயஸ்களை அடைய
வேண்டியது.

முகாம்:—

சின்னத்திப்பசமுத்திரம் }
ஸ்ரீமுகவூஸ ஐப்பசிமீ }
24-ந்தேதி.

நாராயணஸ்மரணை.

ॐ

ஜீவந்முக்தி விவேகம்.

(மொழிபெயர்ப்பு.)

மங்களம்.

ஸ்ரீ கணேசர் துதி.

போதக பூரண புங்கவனே புண்ணியர் போற்றுறு அங்கவனே
பாதக வல்வினை மாய்ந்திடவே பாதம தென்சிரஞ் சூடுவையால்
சாதக நல்வினை யொன்றுமில்லென் றண்ணருள் செய்துனைத் தாக்கிடுவாய்
போதக வாநந புந்தியிலே போதமுந் தோன்றிடப் போந்தருளே. (க)

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி துதி.

பரைமுத னால்வாக் காகிப் பங்கயன் முதலோர் தேகந்
தரமுடன் வைகியெல்லச் சத்தமும் பொருளுமாகிப்
பரவிந் போகமீந்து பல்கலை யோடு மெய்ம்மைப்
பரகதி யளிக்கும் வானி பதமலர்ப் போற்றி வாழ்வாம். (உ)

ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாதர் துதி.

பெண்ணசைநீத் துயர்ந்தருணப் பெருந்தவரே
பெற்றுகுரியா ருண்மை ஞானம்
நிண்ணயமீ தென்றுணர்த்தத் தென்முகனாய்
நீள்வடத்தே றிட்டை செய்தான்
மண்ணினுந்தான் றுரியநிலை வகித்தயன
மண்டகா தியர்க்கு மீந்தான்
பெண்ணுமையாள் பங்குடையான் பெருங்கருணைப்
பெற்றியினைப் பேசலாமே. (ங)

ஸ்ரீ வித்யாரண்ய ஸ்வாமிகள் துதி.

வேதபா டியாதி செய்து வித்தியா ணைய நென்ன
வேதவி யாதன் றன்னுன் மெய்ப்பெயர் பெற்ற மேலோன்
மேதகு ஜீவந் முக்தி மெய்ச்சுக மதுப வித்தோன்
ஏதமில் பதமி ண்ணு மெம்புடிச் சணியாக் கொள்வாம். (ச)

ஜீவந்முக்திப் பிரமாணப் பிரகரணம்.

ஸ்ரீ ஸத்தகு ததி.

சத்தாயுஞ் சுகமாயுஞ் சாட்சியாயுஞ்
சமமாயு நிறைவாயுஞ் சாந்த மாயுஞ்
சித்தாயு நிறைவாயுஞ் சிவம மாயுஞ்
செப்பரிய மந்மாதிக் கெட்டா ஞாந
வித்தாயும் விஷ்ணுவெனும் பெயர தாயும்
விளங்குமருட் குரவனிந் சரணப் போதை
எத்தாய ரீடத்துமினிப் பிறவா வண்ண
மெப்போதும் பணிந்திடருக் கிடரை யீவாம். (ந)

ஸ்ரீ நடேசர் ததி.

பாதக வல்வினை பாறிடவே பாதக னாமெனை யாண்டருள்வாய்
மாதவர் வானவர் சூழ்ந்திடவே வாழிய வென்றவர் கூறிடவே
மாதமை யாள வள் மாலுறவே மன்றினி னன்னட மாடிடுவோய்
காதினி னோர்குழை வீழ்ந்திடவே கண்டது நாகொடு சூடிடுவோய். ()

ஸ்ரீ சிவகாமி ததி.

காரணி சந்தரி கன்னிகையே கண்ணுத லின்புறு பெண்ணுமையே
காரணி கண்டனோர் பங்கினனே கார்நிற மேவுறு மேனியனே
காரணி நஞ்சிவ காமியுனை நாடின னின்புறச் செய்துவையே
பூரணி நீயருள் புரிந்திடனே பூரண னாகுவன் பொய்யலவே. (எ)

பிரஹ்மவித்யா ஸ்துதி.

துன்பம் தெம்மை விட்டுத் தொலைந்தடு மாறே யன்றி
இன்பமு மெம்மை விட்டிங் கிழிந்திடா தெய்தச் செய்யும்
அன்பினின் மிக்க தாய ராயிரம் பேரின் மேலாம்
நன்குறு பிரஹ்ம வித்தை நாந்தொழற் பால தாகும். (அ)

ஸ்ரீ ஸ்கந்தர் ததி.

கந்தனைக் குமரவேளைக் கடப்பமா மாலைசூடிச்
செந்திலிற் கடலோ ரத்துச் சிறப்புறு பதியில் வாழும்
மைந்தனைத் தேவ சேரை வள்ளிதம் பதியைத் தேவர்
சிந்தனை தனக்கு மெட்டாத் தேவனைச் சிந்தை செய்வாம். (க)

நூலாசிரியர் பெயர் முதலியன.

வித்தியா ரண்யன் செய்த மெய்த்தகு விமல ஜீவந்
முத்திவி வேகமென்னும் மேன்மையா ரிந்த நூலைத்
தத்துவ மதனை யோர்ந்தோர் தன்னிலே ரமிக்கு மாறு
தத்துவப் பிரஹ்மா நந்தன் சாற்றினன் றமிழின் மாதோ. (க)

ஓம் தத்ஸத் பிரஹ்மணே நம:

ஜீவந்முக்தி விவேகம்.

முதலாவது ஜீவந்முக்திப் பிரமாணப் பிரகரணம்.

ம ங் க ல ம்.

यस्य निःश्रसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् ।

निर्भये तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥ १ ॥

எவனுடைய மூச்சுக்காற்று வேதங்களோ எவன் வேதங்களால் எல்லா ஜகத்தையும் படைத்தானோ அப்படிப்பட்ட வித்தியா தீர்த்தனை மகேசுவரனை வணங்குகின்றேன். (க)

वश्ये विविदिषान्यासं विद्वन्विद्यासं च भेदतः ।

हेतू विदेहमुक्तेश्च जीवन्मुक्तेश्च तौ क्रमात् ॥ २ ॥

வேறுவேறுக விவிதிஷா சந்நியாசத்தையும் வித்வச் சந்நியாசத்தையும் கூறுகின்றேன். அவ்விரண்டும் முறையே விதேகமுக்திக்கும் ஜீவந்முக்திக்கும் ஏதுக்களாம். (உ)

संन्यासहेतुर्वैराग्यं यदहर्विरजेत्तदा ।

प्रव्रजेदिति वेदोक्तेस्तद्वेदस्तु पुराणगः ॥ ३ ॥

“எந்தப்பகல் விரக்தியுண்டாயிற்றோ அந்தப்பகலே விட்டை விட்டு செல்லுக (சந்நியாசஞ் செய்க)” என்று வேதங்கூறியிருத்தலால் சந்நியாசத்திற்கு ஏது வைராக்கியமாம். அதன் பேர்தமோ புராணத்திலுள்ளதாம். (ங)

विरक्तिर्द्विविधा प्रोक्ता तीव्रा तीव्रतरेति च ।

सत्यामेव तु तीव्रायां न्यसेद्योगी कुटीचके ॥ ४ ॥

விரக்தியானது தீவிரம் தீவிரதர மென்று இருவகையாகத் சொல்லப்பட்டுள்ளது. தீவிரவைராக்கியமிருக்குமாயின் யோகி குடிகுச்சுசந்நியாசஞ் செய்து கொள்க. (ச)

शक्तो बहूदके तीव्रतरायां हंससंज्ञिते !

मुमुक्षुः परमेहंसे साक्षाद्विज्ञानसाधने ॥ ५ ॥

சக்த(யாத்திரை செய்யவலியுள்ளவ)னயின் பகூதக (வெகூதக)ஞ்செய்துகொள்க. தீவிரதர வைராக்கியமிருக்குமாயின் ஹம்ஸ் சந்நியாசத்தினைச் செய்துகொள்க. முமுகூஷுவானாவன் ஸாக்ஷாத் வஞ்ஞானத்திற்குச் சாதனமான பரமஹம்ஸ் சந்நியாசஞ் செய்து கொள்க.

(ரு)

पुत्रदारधनादीनां नाशे तात्कालिकी मतिः ।

धिवसंसारमितीदृक्स्याद्विरक्तेर्मन्दता हि सा ॥ ६ ॥

புத்திரதாரதநாதிகள் நசித்தபோது அக்காலத்தில் சை! ஈ தென்ன ஸம்ஸார மென்று இத்தன்மையாயுண்டாகும் புத்தி யாதோ அதுவே வீரகத்தின் மந்தத்தன்மையாம்.

(சு)

अस्मिञ्छन्मनि मा भूवःपुत्रदारादयो मम ।

इति या सुस्थिरा बुद्धिः सा वैराग्यस्य तीव्रता ॥ ७ ॥

இந்த ஜந்மத்தில் எனக்குப் புத்திரதாராதிகள் இருக்கலாகா தென்னும் நன்னிலையான (மிக ஸ்திரமமான) புத்தி எதுவோ அது வைராக்கியத்தின் தீவிரத்தன்மையாம்.

(ஏ)

पुनरावृत्तिसहितो लोको मे मास्तु कश्चन ।

इति तीव्रतरत्वं स्यान्मन्दे न्यासो न कोऽपि हि ॥ ८ ॥

மீண்டும் திரும்புதலை யுடையதான உலகம் யாதும் எனக்கிருக் கலாகாதென்பது தீவிரதரத்தன்மையாம். மந்தத்தில் எவ்வகைச் சந்நியாசமுமில்லை.

(அ)

यात्राद्यशक्तिशक्त्य्यां तीव्रे न्यासद्वयं भवेत् ।

कुटीचको बहूदश्चत्युभावेतौ त्रिदण्डिनौ ॥ ९ ॥

யாத்திரைமுதலியவற்றில் சக்தியுடைமை சக்தியின்மைகளால் தீவிரத்தில் சூட்சுமம் வெகூதகமென்று சந்நியாசமிரண்டுண்டு. இவ் விருசந்நியாசிகளும் திரிதண்டிகளாவர் (முத்தண்டமுடையவராவர்)

द्वयं तीव्रतरे ब्रह्मलोकमाक्षविभेदतः ।

तल्लोके तत्त्वविद्वंसो लोकेऽस्मिन्परहंसकः ॥ १० ॥

இவிரதரத்தில் பிரஹ்மலோகம் மோக்ஷமென்பவற்றின் இச்சா
பேதத்தால் இரண்டுண்டு. (அவருள்) ஹம்ஸனுக்கு அந்த (பிர
ஹ்ம)லோகத்தில் தத்துவ ஞானமுண்டாம். பரமஹம்ஸனுக்கு
இந்த லோகத்தில் தத்துவஞானமுண்டாம். (க௦)

एतेषां तु समाचाराः प्रोक्ताः पाराशरस्मृतौ ।

व्याख्यानेऽस्माभिरत्रायं परहंसो विविच्यते ॥ ११ ॥

இவர்களது செவ்வையான ஆசாசங்கள் பராசரஸ்மிருதியில்
வியாக்கியாரத்தில் எம்மால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இங்கு (இந்
நூலில்) இப்பரமஹம்ஸன் விவேகிக்கப்படுகின்றான். (கக)

जिज्ञासुर्ज्ञानवांश्चेति परहंसो द्विधा मतः ।

प्राहुर्ज्ञानाय जिज्ञासोर्न्यासं वाजसनेयिनः ॥ १२ ॥

பரமஹம்ஸன் ஜிஞ்ஞாசு (ஞான விருப்புடையோன்) என்றும்
ஞானவான் என்றும் இருவகையாக மதிக்கப்படுகின்றான். ஜிஞ்ஞா
சுவின் சந்நியாஸம் ஞானத்தின் பொருட்டா மென்று *வாஜஸ
நேயிகள் கூறுவர். (கஉ)

प्रवाजिनो लोकमेतमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति हि ।

एतस्यार्थं तु गद्येन वक्ष्ये मन्दविवुद्धये ॥ १३ ॥

சந்நியசிப்பவர் இவ்வுலகத்தை (பிரகிருதமான ஆத்மாவை)
இச்சித்தவர்களாய்ச் சந்நியாசிக்கின்றனர். இதன் பொருள் மந்த
புத்தியுடையோர் பொருட்டுக் கத்திய(வசந்ரூப)மாகச் சொல்லப்
படுகின்றது. (கங)

லோகம் ஆத்மலோகம் அநாத்மலோகம் என்று இருவகைத்தாம்.
அவற்றுள், ஆத்மலோகம் மூவகையாமாறு பிருகதாரணியத்தின்
மூன்றாவது அந்நியாயத்தில்:—

* சக்கில யஜுர்வேதத்தின் காண்வாதி சாகையுடையோர்.

“अथ त्रयो वाव लोका मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक इति । सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जग्यो नान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोको वि-
द्यया देवलोकः॥

இனி மதுஷ்யலோகம், பிதிருலோகம், தேவலோகம் என்று லோகம்
மூன்றும். அந்த இம் மதுஷ்யலோகம் புத்திரனாலேயே ஜயிக்கத்தக்க
தாம். (சித்தியாதி) வேறு கர்மத்தினாலன்று. பிதிருலோகம் கர்மத்
தினாலாம், தேவலோகம் வித்தை (தகராதியுபாசனை)யினாலாம்” என்று
கேட்கப்படுகின்றது. ஆத்மலோகமும் அவ்விடத்திற்குநேன்—

“यो ह वा अस्माह्लोकास्त्वं लोकमदृष्ट्वा प्रैति स एनमविदितो न
भुनक्ति ॥

எவன் இந்த (மாம்ஸாதி பிண்டலக்ஷணமுள்ள) லோகத்தினின்றும்
(பரமாத்மாவெனப்படும்) சுவ (தனது) லோகத்தைக்காணாது (யான்
பிரஹ்மம் என்று அறியாது) இறக்கின்றானோ அது (சுவலோகமாகிய
பரமாத்மா) அறியப்படாததாய் (அவித்தையினால் மறைக்கப்பட்ட
தாய்) இவனை (அறியாதவனாய் மரித்தவனை) (சோக மோகாதி தோ
ஷங்களை நீக்குதலால்) இரக்ஷிக்கிறதில்லை. பிரசித்தம்” என்றும்,—

“आत्मानमेव लोकमुपासीत स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते न हास्य
कर्म क्षीयते ॥

எவன் ஆத்மலோகத்தையே உபாசிக்கின்றானோ அவன் ஆத்மலோ
கத்தையே அடைகிறான். இவனுடைய (உபாசகனுடைய) நிச்சயிக்
கப்பட்ட கர்மம் (ஒரு பயனைத்தருதலால்) குறைந்து போகிறதில்லை.
(விரும்பிய எல்லாப்பயனையும் மோக்ஷத்தினையும் தருகின்றது” என்
பது பொருள்.) ஆறாவது அத்தியாயத்திலும்,

“किमर्थं वयमध्येप्यामहे किमर्थं वयं यक्ष्यामहे किं प्रजया कुरिष्या-
मो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति । ये प्रजामीशिरे ते श्मशानानि भे-
जिरे ये प्रजा नेशिरे तेऽमृतत्वं हि भेजिरे ॥

எந்த எங்களுக்கு இவ்வாத்மாவாகிய இந்த லோகமுள்ளதோ அப்ப
டிப்பட்ட யாங்கள் எதன்பொருட்டு அத்தியயநஞ் செய்வோம்?

எதன்பொருட்டு யாங்கள் யாகஞ்செய்வோம்? பிரஜையினால் என்ன செய்வோம்? என்னும், ஸ்மிருதியில் எவர்கள் பிரஜையை விரும்புகிறார்களோ, அவர்கள் ஸம்சானத்தைப் பஜிக்கிறார்கள். எவர்கள் பிரஜையை விரும்பவில்லையோ, அவர்கள் அமிருதத்தவத்தினையே அடைகின்றனர்.” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறாகவே இந்த லோகத்தினையே விரும்பியவர்களாய் சந்நியாசிகள் சந்நியாசிக்கின்றார்கள் என்னுமிடத்தில் (ஆத்மலோகம்) சுருதியினால் சொல்லக்கருதியதாம் என்பது அறியப்படுகின்றது. அந்த இம்மகானாகிய பிறப்பின்றிய ஆத்மா என்று ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆத்மா இஃதெனும் சொல்லால் விசாரிக்கப்படுவதாயிருத்தலின் **अव्ययतेऽनुभूयते इति लोकः** லோகிக்கப்படுகின்றது அதாவது அநுபவிக்கப்படுகின்றது என்பதனால் லோகமாம். ஆகவே ஆத்மாநுபவத்தை விரும்பியவர்களாய்ச் சந்நியாசிக்கிறார்கள் என்று சுருதியின் தாற்பரி யார்த்தம் சித்திக்கின்றது. ஸ்மிருதியும்—

“**ब्रह्मविज्ञानलाभाय परहंससमाह्वयः । शान्तिदान्यादिभिः सर्वैः साधनैः सहितो भवेत् ॥**

பிரஹ்மவிஞ்ஞானத்தின் பொருட்டுச் சாந்தி தாந்தியாதி (மநவடக்கம் இந்திரியவடக்க முதலிய) சகல சாதனங்களோடுங்கூடியவனாய்ப் பரமஹம்ஸனென்னும் பெயருடையவனாகக் கடவன்” என்று கூறுதல் காண்க.

இந்த ஜந்மத்திலாவது ஜந்மந்தரத்திலாவது செவ்வையாய் அநுஷ்டிக்கப்பட்ட வேதாநுவசனங்களா (வேதங்களை விதிப்படி அங்கங்களோடு ஒதியுணர்தலா)லுண்டாகிய விவிதிஷையால் (ஞாந விருப்பத்தால்) சம்பாதிக்கப்பட்டமையால் இது விவிதிஷாஸந்நியாஸ (ஞாந விருப்புடையோன் ஸந்நியாஸ) மென்று சொல்லப்படுகின்றது. இதுவும் ஞாநத்திற்கு ஏதுவான சந்நியாஸம் ஜந்மத்தை யுண்டு பண்ணும் காமியகர்ம முதலியவற்றின் தியாக (விடுதல்) மாத்திர வடிவினது என்றும் *பிரைஷம்ந்திரோச்சாரண பூர்வகமான தண்டதாரணத்யாகிரமவடிவினது என்றும் இருவகைத்தாம்.

* புத்திரமித்திரகனத்திராதியரை விடுவதாக தன் வாக்கால் சொல்லும் சுருதி மந்தரம்.

“पुञ्जम् लभते माता पत्नी च प्रैषमात्रतः ।

ब्रह्मनिष्ठः सुशीलश्च ज्ञानं चैतत्प्रभावतः ॥

தாயும் பத்தியும் பிரைஷ மாத்திரத்தால் புருஷஜந்மத்தைப் பெறுகின்றனர். இதன் பிரபாவத்தால் ஞானமும் நல்லொழுக்க முடையனாதலும், பிரஹ்ம நிஷ்டனாதலும் கிடைக்கின்றன.”

தியாகமும் தைத்திரிய முதலியவற்றில்—

“न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैक अमृतत्वमानशु ॥

கர்மத்தினாலும்லை பிரஜையினாலும் தனத்தினாலும்லை தியாகத்தி (இவற்றை விடுதலி)னாலேயே சிலர் அமிருதத்தன்மையை அடைகின்றனர்.” என்று கேட்கப்படுகின்றது. இத்தியாகவடிவ சந்நியாசத்தில் ஸ்திரீகளுக்கும் அதிகாரமுண்டு. * [பிஷ்ணு கீ யென்பதனால் விவாகத்திற்கு முன்னாவது வைதவ்யத்திற்கு(கைம்பெண் டன்மைக்கு)ப் பின்னாவது சந்நியாசத்தில் அதிகாரம் உண்டென்று காட்டப்பட்டுள்ளது. அதனால் பிஷ்ணுயினை ஆசரித்தலும், மோஷ்ணசாஸ்திர சிரவணமும், ஏகாந்தத்தில் ஆத்மாவைச் சிந்தித்தலும் அவர்களால் செய்யத்தக்கதாம். திரிதண்டாதிகளும் தரிக்கத்தக்கனவாம். என்பது மோஷ்ணதர்மத்தில் சதுர்தரிடிகையில் ஸுலபாஜநக ஸம்வாதம். சாரீரக பாஷ்யத்தில் வாசக்நவீ(காரீ) முதலியதும் கேட்கப்படுகின்றது.

தேவதாதிகரண நியாயத்தால் விநுரணுக் (ஆசிரமமில்லாதவனுக்கும்) அதிகாரப் பிரசங்கத்தால் சாரீரகத்தின் முன்னாவது அத்தியாயத்தின் நான்காவது பாதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதனாற்றான் மைத்திரேயிவாக்கியம்—

“येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यां यदेव भगवन् वेत्थ तदेव मे ब्रूहि ॥

எதனால் யான் மரணமில்லாதவனல்லனோ அதனால் யான் யாதுசெய்வேன் பகவானே! எதனைத் தாம் அறிவீரோ, அதனையே எனக்கு அதுக்கிரகிப்பிராக.” என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

* [] இக்குறிக்குள் அடங்கிய வாக்கியங்கள் சில பிரதிகளில்ல்லாமை யால், அங்கமும், அசங்கமுமாம்.

பிரஹ்மசாரி கிருகஸ்தன் வானப்பிரஸ்தன் என்னும் இவர் களுக்கு யாதேனுமோர் நிமித்தத்தால் ஸந்நியாசிரமத்தினைக்கொள்ளு தற்குத் தடையிருந்து தத்தம் ஆசிரமகர்மங்கள் அனுஷ்டிக்கப்பட் னும், ஞானத்திற் குபயோகமாகிய மானதமான கர்மாதித்தியாகம் விரோதப்படுகிறதில்லை. சுருதி ஸ்மிருதி இதிகாச புராணங்களிலும் லோகத்திலும் அத்தன்மைய தத்துவவித்துக்கள் அநேகர் காணப் படுதலால்.

தண்டதாரணதிவடிவ ஞான ஹேதுவான பரமஹம்ஸாசிரமம் எனுவோ அது பூர்வாசாரியர்களால் வெகுவிதமாய் விரிக்கப்பட்டிருத் தலின் யாம் உபரதிகடைக்கிறோம்.

இவ்வாறு விவிதிஷா ஸந்நியாசம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

வித்துவத் ஸந்நியாஸம்.

இனிவித்துவத் ஸந்நியாஸத்தினை நிரூபிப்பாம்:—செவ்வையாய் அனுஷ்டிக்கப்பட்ட சிரவணமனன நிதித்தியாசனங்களால் பர தத் துவத்தினை உணர்ந்தவர்களால் சம்பாதிக்கப்படுவது வித்துவத் (ஞானமுடையவன்) ஸந்நியாசமாம். அதனையும் யாஞ்ஞவல்கியர் சம்பாதித்தார். அது வருமாறு:—வித்வச்சிரோமணியாகிய பகவான் யாஞ்ஞவல்கியர் வெல்லும் விருப்புடைய கதை (சம்பாஷணை)யில் வெகு விதமான தத்துவ நிரூபணத்தால் ஆசுவலாயனர் முதலிய பிராஹ்மணர்களை மிக வென்று இராகமொழிந்த கதையில் சுருக்க மாகவும் விரிவாகவும் அநேக விதமாய் ஜநகருக்குப் போதித்து தன் மனைவியாகிய மைத்திரேயிக்குப் போதிக்கும் விருப்புடையவராய், அவள் விரைவில் தத்துவாபிமுக மாதற்பொருட்டுத் தான் செய்ய வேண்டிய ஸந்நியாசத்தைப் பிரதிஞ்ஞை செய்தார். அதன்பின் அவ னுக்கு உபதேசம் செய்துவிட்டுச் சந்நியாசஞ்செய்தார். அவ்விரண் டும் மைத்திரேயிப் பிராஹ்மணத்தின் முதலிலும் சுற்றிலும்

“अथ ह याज्ञवल्क्योऽयद्वत्तमुपाकरिष्यन्मैत्रेयीति होवाच याज्ञ-
वल्क्यः प्रव्रजिष्यन्वा अरेऽहमस्मात्स्थानादस्मि ।

இனி யாஞ்ஞவல்கியர் பூர்வாசிரமத்தின் வேறு (சந்நியாச) நடப்பினைச் செய்பவரிடமிருப்பியவராய் (தன் மனைவியை) ஏ! மைத்திரேயி! யான் இவ்விடத்தைவிட்டு வேளிப்படுவேன் (சந்நியாசம் செய்துகொள்வேன்) என்றார்” என்றும்,

“एतावदरे खल्यमृतत्वमिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार ।

ஏ! மைத்திரேயி! நிச்சயமாகவே இவ்வளவினதே அமிருதத்துவம் என்று கூறி யாஞ்ஞவல்கியர் வெளிப்பட்டார் (சந்நியசித்தார்.)” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. கஜேறாலப்பிராஹ்மணத்திலும் வித்துவாத்தஸந்நியாசம்,

“एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च विचैषणायाश्च लौकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति ।

இப்படி அவ்வாத்மாவை அறிந்து பிராஹ்மணர்கள் புத்திரைஷ்ணையினின்றும் துணைஷ்ணையினின்றும் லோகைஷ்ணையினின்றும் எழுந்து (சந்நியசித்து) பிசுஷாசரியத்தை(சந்நியாசத்தை) பொருட்டுச் செய்கின்றனர்.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாக்கியம் விவிதிஷாசந்நியாசத்தினைப் பற்றிய தென்று சங்கிக்கலாகாது; இறந்தகால வாசகமான அறிந்து என்பதின் துவ் விசுதிக்கும் பிரஹ்மஞானியின் வாசகமான பிராஹ்மணர் என்னும் வாக்கியத்திற்கும் பாதம் வருதலால். இங்குள்ள பிராஹ்மண சப்தம் ஜாதிவாசகமன்று; சுவாக்கியசேஷ(எஞ்சிய வாக்கிய)த்தில் பாண்டித்ய பால்யமொன சப்தங்களா லழைக்கப்படும் சிரவணமனன நிதித்தியாசனங்களால் சாதிக்கப்படும் பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரத்தை அபிப்பிராயமாகக் கொண்டு பின் பிராஹ்மணன் என்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால். சங்கை:—அங்கு விவிதிஷாசந்நியாஸத்தோடு கூடியவனுய்ப் பாண்டியந்திய முதலியவற்றில் பிரவர்த்தப்பவனும் பிராஹ்மண சப்தத்தினால் ஆராயப்பட்டவனாவன். ஆதலால் பிராஹ்மணன் பாண்டித்தியத்தை யறிந்து பாலியமாக நிற்கக்கூடவன் என்றதாமெனின், அப்படியன்று; உண்டாவதான நிகழ்ச்சியை ஆசிரயித்து அங்குப் பிராஹ்மணசப்தம் பிரயோகிக்கப்பட்டிருத்தலால். அவ்வாறில்லையாயின், பின் பிராஹ்மணன் என்று சாதனாவுஷ்டானத்திற்குப் பிந்தியகாலவாசக

மான அய பின் என்னும் சொல் (சுருதியில்) எப்படிப் பிரயோகிக் கப்படும்.

சாரீரப்பிராஹ்மணத்திலும் வித்துவத்ஸந்ரியாச விவிதிஷாஸந்ரி யாசங்கள் தெளிவாய்க் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. அது,

“एतमेव. विदित्वा मुनिर्भवत्येतमेव प्रवाजिनो लोकमिच्छन्तः
प्रव्रजन्ति ।

இதனையே அறிந்து முநியாகின்றான். இந்த (ஆத்ம)லோகத்தினையே விடும்பியவர்களாய் சந்ரியாசி (முமுகூட)கள் சந்ரியசிக்கின்றனர்” என்பதாம். முறித்தன்மையாவது மனன சேத்தன்மை அதுவும் வேறு கர்த்தவ்வியங்க (செய்யவேண்டியவை)ளில்லாதபோது சம்ப விக்கின்ற தென்னும் பொருளால் சந்ரியாச மென்றே சொல்லப்படு கின்றது. இதுவும் வாக்கியசேஷத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அது

“एतद् स्म वै तत्पूर्वं विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करि-
ष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति ते ह स्म पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च
लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति ।

இதனற்றான் முந்திய ஞானிகள் எந்த எங்கட்கு இவ்வாத்மாவாகிய இந்தலோசமுனாதோ அந்த யாங்கள் பிரஜையினால் என்ன செய்வோ மென்று பிரஜையினை விரும்பிலர். அவர்கள் நிச்சயமாக புத்திரை ஷணையினின்றும் வித்தைஷணையினின்றும் லோகைஷணையினி ன்றும் எழுந்து (சந்ரியசித்து) பின் பிஷாசரிபத்தனைச் சரிக்கின்ற னர்.” என்பதாம், இவ்வுலகம் என்று அபரோகூதமாக அதுபவிக்கப் படுகின்றது என்பது பொருள்.

சங்கை:—இங்கு முறித்தன்மையாகிய பிரயோஜனத்தால் விரு ம்பி விவிதிஷாஸந்ரியாசத்தினை விதித்து வாக்கியசேஷத்தில் அதுவே விரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதனால் வேறு ஸந்ரியாசம் கற்பிக்க வேண்டியதில்லை யெனின், அப்படி யன்று; வேதன(ஞான)மே விவி திஷாஸந்ரியாச பலமாயிருத்தலின். வேதனத்திற்கும் முறித்துவத் திற்கும் ஒற்றுமை யுண்டென்று சங்கிக்கலாகாது; அறிந்து முநியா கின்றான் என்று முற் பிற காலத்தனவாகிய அவ்விரண்டற்கும் சாத் திய சாதனத்தன்மை தோற்றத்தால்.

சங்கை:—வேதனத்தினது பரிபாக மிகுதிப்பாடு வடிவவேறு அவஸ்தையே முறித்துவமாம். இதனால் வேதனவழியாக முற்சந்ரியா சத்தின் பயனே இது வெனின், நல்லது. இதனற்றான் சாதனவடிவ ஸந்ரியாசத்தினும் வேறான பலவடிவ இச்சந்ரியாசத்தினைக் கூறுகின் றோம். எப்படி விவிதிஷாஸந்ரியாசியால் தத்துவஞானத்தின் பொரு ட்டுச் சிரவணதிகள் சம்பாதிக்கத்தக்கனவோ, அப்படியே வித்துவத் ஸந்ரியாசியினாலும் ஜீவன் முத்தியின்பொருட்டு மனோநாசவாசனக்ஷ யங்கள் சம்பாதிக்கத்தக்கனவாம். இதனையும் மேல் விரித்துரைப் பாம். இவ்விரு சந்ரியாசங்கட்கும் இடைப் பேதமிருக்கினும் பரம ஹம்ஸத்தன்மை வடிவத்தால் ஒருமைப்படுத்தி “சந்ரியாசிகள் நால் வகையினர்” என்று ஸ்மிருதிகளில் நான்கென்னும் எண்ணிக்கை சொல்லப்பட்டுள்ளது. முற்கூறப்பட்ட இரண்டு சந்ரியாஸங்களிலும் பரமஹம்ஸத்துவம் ஜாபால சுருதியில் அறியப்படுகின்றது. அதிற் றுனே ஜநகரால் சந்ரியாசம் கேட்கப்பட்டபோது யாஞ்ஞவல்கியர் அதிகார விசேஷத்தினை விதித்தலோடும் கூறிய காலத் ததுஷ்டிக்கத் தக்கதோடும் கூடியதாக விவிதிஷா சந்ரியாசத்தினைச் செவ்வையாய்க் கூறிப் பின் அத்திரியினால் யஞ்ஞோபவீத மின்றியவனுக்குப் பிராஹ் மணியம் ஆசேஷிக்கப்பட்டபோது, பின் ஆத்மஞானமே யஞ்ஞோப விதமா மென்று சமாதானஞ்செய்தார். இதனால் வெளி யுபவீதமி (பூணூலி)ல்லாமையால் பரமஹம்ஸத்தன்மை நிச்சயிக்கப்படுகின் றது. அப்படியே வேறு கண்டிகையி(உபநிஷத் பாகத்தி)லும் பரம ஹம்ஸன் என்பவன் என்றாரம்பித்து, சம்வர்த்தகர் முதலிய வெகு பிரஹ்மசித்துக்களான ஜீவன் முத்தர்களை யுதகரித்து,

“अव्यक्तलिङ्गा अव्यक्ताचारा अनुमत्ता उन्मत्तवदाचरन्तः

வெளிப்படையான குறிகளில்லாதவர்களும், வெளிப்படையான ஆசா ரமில்லாதவர்களும், உன்மத்தமி (வெறியி)ல்லாதவர்களும் உன்மத் தர்களைப்போல் நடப்பவர்களும்” என்று வித்வத்ஸந்ரியாசிகள் காட் பப்பட்டிருக்கின்றனர். அப்படியே,

“त्रिकाण्डं कमण्डलुं शिख्यं पात्रं जलपवित्रं शिखां यज्ञोपवीतं
चैत्यैतत्सर्वं भूः स्वाहेत्यप्सु परित्यज्यात्मानमन्विच्छेत्

திரிதண்டம், கமண்டலம் (ஜலபாத்திரம்,) உறி, (பிசுஷா)பாத்திரம், ஜலபரித்திரம் (நீர் வடிசுட்டும் வஸ்திரம்,) சிகை(குடுமி,) யஞ்ஞோபவீதம் (குணூல்)என்னும் இவ்வெல்லாவற்றையும் “ஹ்: ஸ்வாஹ்” என்று ஜலத்தில்விட்டு ஆத்மாவீனை விரும்பக்கடவன்” என்று திரிதண்டிகளாயிருப்பவருக்கு ஏகதண்ட லக்ஷணமான விவிதிஷாஸந்நியாசத்தினை விதித்து, அதன்பயன் வடிவ வித்வத்ஸந்நியாசத்தினையே உதாசரிக்கின்றார். அது,

“यथाजातरूपधरो निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रहस्तत्र ब्रह्ममार्गे सम्यक्संपन्नः शुद्धमानसः प्राणसंधारणार्थं यथोक्तकाले विमुक्तो भैक्षमाचरन्नुदरपात्रेण लाभालाभौ समौ कृत्वा शून्यागारदेवतागृहतृणकूटवलमीकवृक्षमूलकुलालशालाग्निहोत्रनदीपुलिनगिरिकुहरकंदरकोटरनिर्जरस्थण्डिलेष्वात्मनिकेतवास्यप्रयत्नो निर्ममः शुक्लध्यानपरायणोऽध्यात्मनिष्ठः शुभाशुभकर्मनिर्मूलनपरः संन्यासेन देहत्याग करोति स एव परमहंसो नाम ॥

பிறந்ததுபோன்ற வடிவம் தரித்தவ(அவதூத)னாய், (சுகதுக்காதி) துவந்துவ மின்றியவனாய், ஒருவரிடத்தும் ஒன்றும் வாங்காதவனாய், அங்குப் பிரஹ்ம மார்க்கத்தில் செவ்வையாய்ப் பொருந்தியவனாய், சுத்தமனதுடையவனாய், பிராணன் தரிக்கும்பொருட்டு *உதரபாத்திரத்தால் உரியதாய்ச் சொல்லப்பட்ட காலத்து ன்முத்தனாய் பிசுஷ வரங்கி லாபாலாபங்களைச் சமமாக்கிச் சூனியமானவீடு, தேவாலயம், புல்புதர், புற்று, மரத்தடி, குயவன் சாலை, அக்கினிஹோத்திர இடம், நதி, காடு, மலைக்குகை, மலைச்சாரல், மரப்பொந்து, அருவியுள்ள இடம், பர்ணசாலை என்பவைகளில் நியதமான வீடின்றி வசிப்பவனாய், பிரபத்தன மில்லாதவனாய், எனதெனுந் தன்மையில்லாதவனாய், சுக்கிலத்தியானபரனாய், அத்தியாத்ம நிஷ்டனாய்ச் சுபாசபகர்மங்களை வேரோடு களையுமியல்பினனாய், சந்நியாசத்தினால் தேகத்தை விடுகின்றான். அவனே பரமஹம்ஸ நென்னும் பெயருடையவன்.” என்பதாம். ஆதலால் இவ்விருவருக்கும் பரமஹம்ஸத் தன்மை சித்

*வாய்திறந்து கவளத்தை யுட்கொள்ளுதல் உதரபாத்திரம். இது உதரபாத்திரத்திற்கும் உபலக்ஷணம்.

தித்தது. பரமஹம்ஸத்துவம் சமான்மாய்ச் சித்தித்திருக்கினும், விருத்த தர்மத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருத்தலால் அவாந்தரபேதமும் அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம் விருத்ததர்மத்தன்மையும் ஆருணியுபநிஷத பரமஹம்ஸோபநிஷதங்களைப் பரியாலோசித்தலில் அறியப்படுகின்றது பகவானே! எதனால் கர்மங்களை முற்றும் விடுகிறேன் என்று சிகை, யஞ்ஞோபவீதம், சுவாத்தியாயம், காயத்திரி ஜபமுதலிய எல்லாக் கர்மங்களையும் விடுதல் வடிவ விவிதிஷாசந்நியாசத்தில் சிஷ்யனாகிய ஆருணியினால் கேட்கப்பட்டபோது குருவாகிய பிரஜாபதியானவர் “**शिखां यज्ञोपवीतम्** சிகையையும் யஞ்ஞோபவீதத்தினையும்” என்பன முதலியவற்றால் எல்லாவற்றினையும் விடுதலைக் கூறி, “**दण्डमाच्छादनं कौपीनं च परिग्रहेत्** தண்டத்தினையும் வஸ்திரத்தினையும் கொள்கின்றதானையும் கொள்ளவேண்டும்.” என்று தண்டாதிஸ்சிகாரத்தினை விதித்து,

“**त्रिसंख्यादौ स्नानमाचरेत् संधिं समाधावात्मन्याचरेत्सर्वेषु वेदेष्वारुणमावर्तयेत् । उपनिषदमावर्तयेत् ।**

முன்று சந்தியாதியில் ஸ்நானத்தினை ஆசரித்தல் வேண்டும். சந்தியினைச் சமாதியில் ஆத்மாவின்மீது ஆசரிக்கவேண்டும். வேதங்களில் ஆரணத்தினை ஆவிருத்திசெய்க. உபநிஷதத்தினை ஆவிருத்திசெய்க.” என்று வேதனகாரணங்களான ஆசிரமதர்மங்களை அநுஷ்டிக்கத்தக்க தன்மையாக விதிக்கின்றார். பின் யோகிகளான பரமஹம்ஸர்களின் இம்மார்க்கம் யாதென்று வித்துவத்ஸந்நியாசம் நாரதரால் கேட்கப்பட்டபோது, குருவாகிய பகவான் பிரஜாபதியானவர் தனது புத்திரமித்திர ரென்றல் முதலியவற்றால் முன்போல எல்லாவற்றையும் விடுதலைக்கூறி, கொள்கின்ற தண்டம் வஸ்திரம் என்பவற்றை தன் சரீரோப போகார்த்தமாகவும், லோகோபகாரார்த்தமாகவும் கொள்ளவேண்டும் என்று தண்டாதிஸ்சிகாரத்திற்கு லௌகிகத்தன்மை கூறி, அதுவும் முக்கிய மன்றென்று சாஸ்திரீயத்தன்மையினை விலக்கி, அம்முக்கியம் யாதெனின், அம்முக்கியமானது தண்டமன்று; “சிகையில்கை; யஞ்ஞோபவீதமில்லை, வஸ்திரமில்லை; பரமஹம்சன் சரிக்கின்றான்.” என்று தண்டாதிஸ்சிகாரம் (குறி) இல்லாதவனுக்குச் சாஸ்திரீயத்தன்மையினைக் கூறி, “சேதமில்லை, உஷ்ண

மில்லை” என்றல் முதலிய வாக்கியங்களாலும் திகம்பரையை, மமத்துவ மில்லாதவனாப் என்றல் முதலிய வாக்கியங்களாலும் லோக விஷ்வகாரை கடந்த தன்மையினைக் கூறி, முடிவில் பூர்ணந்த ஏகபோதம் எனவோ அந்தப்பிரஹ்மம் யானென்று (அதுபவித்து) கிருதகிருத்தியனாகின்றான் என்று முடிகின்ற கிரந்தத்தினால் பிரஹ்மாதபவ மாத்திரமான முடிவினைக் கூறினார். இதனால் விருத்த தர்மத்தோடு கூடியிருத்தலால் இவ்விரண்டற்கும் பெரும் வேற்றுமையுள்ளது.

ஸ்மிருதிகளிலும் இப்போதம் கூறப்பட்டுள்ள நிலை காணத்தக்கதாம்.

“संसारमेवं निःसारं दृष्ट्वा सारदिवृक्षया । प्रव्रजन्त्यकृतोद्वाहाः परं
वैराग्यमाश्रिताः ॥ प्रवृत्तिलक्षणो योगो ज्ञानं संन्यासलक्षणम् । तस्मा-
ज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिति बुद्धिमान् ॥

சம்சாரத்தினை இவ்வாறு நிஸ்ஸாரமென்று கண்டு சாரத்தைக் காணும் விருப்பால் விவாகஞ்செய்யாதவர்(பிரஹ்மசாரி)கள் மேலான வைராக்கியத்தினை ஆசிரயித்தவர்களாய்ச் சந்நியஸிக்கிறார்கள். பிரவிருத்தி லக்ஷணம் யோகம். ஞானம் சந்நியாஸ லக்ஷணம். ஆதலால் இங்குப் புத்திமான் ஞானத்தை முன்னிட்டு சந்நியஸிக்கக் கடவன்” என்றல் முதலியன விவிதிஷாஸந்நியாஸம்.

“यदा तु विदितं तत्स्यात्परं ब्रह्म सनातनम् । तदैकदण्डं सं-
गृह्य सोपवीतशिखां त्यजेत् ॥ ज्ञात्वा सम्यक्परं ब्रह्म सर्वं त्यक्त्वा परि-
व्रजेत् ॥

எப்போது பரதத்துவமான சனாதனப்பிரஹ்மம் அறியப்பட்டதா மோ, அப்போது ஏகதண்டத்தினை சங்கிரகித்து உபவீதத்தோடு சிகையினையும் விடுக, பரம்பிரஹ்மத்தைச் செவ்வையாயறிந்து எல்லாவற்றையும் விட்டு ஸந்நியஸிக்கக் கடவன்.” என்றல் முதலியன வித்வத்ஸந்நியாஸம்.

அப்படியானால் கலை,சங்கீதம்) வித்தை(புராணாதி)முதலிய வற்றிற்போல எப்போதாயினும் விநோதமாத்திரத்தாலும் அறிய இச்சை சம்பவிக்கின்றது. இப்படி வித்துவத்துவமும் மேலெழுந்த பார்

வையாய்த் தன்னைப் பண்டிதனாய் மதிப்பவனுக்கும் இங்கு காணப் படுகின்றது. அவ்விருவரும் சந்நியசித்தவர்களாகக் காணப்பட வில்லை. ஆதலால் விவிதிஷையும் சித்வத்துவமும் எத்தன்மைய வாகக் கருதப்பட்டன வெனின், சொல்லப்படுகின்றது. எப்படித் தீவிரமான போஜன விருப்ப முண்டானபோது போஜனத்தை விட வேறு வியாபாரம் உருசிக்கிறதில்லையோ, போஜனத்திலும் தாமஸம் சகிக்கமுடியாதோ, அப்படியே ஜன்மத்திற்கு ஏதுவான கர்மங்களில் அத்தியந்தம் அருசியும் ஞானசாதனங்களான சிரவணங்களில் மிக விரைதலும் உண்டாகின்றது. அத்தன்மையது விவிதிஷாசந்நியா சத்திற்கு ஏதுவாம்.

விதவத் தன்மைக்கு அவதி உபதேசசகஸ்ரியில்,

“देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम् । आत्मन्येव भवेद्यस्य स
नेच्छन्नपि मुच्यते ॥

தேகாத்ம ஞானம் போன்றதாய்த் தேகாத்மஞானத்தினைக் கெடுப்ப தானஞானம் ஆத்மாவினிடத்திலேயே எவனுக் குண்டாகின்றதோ, அவன் இச்சியாதிருந்தும் முக்தி யடைகின்றான்.” என்று சொல்வப் பட்டிருக்கின்றது.

சுருதியிலும்,

“भिद्यत हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षियन्ते चास्य क-
र्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥

அப்பராவரம் அறியப்பட்டபோது இவனுடைய இருதய கிரந்தி (முடிச்சு) பேதிக்கிறது. சர்வசம்சயங்களும் சிதைக்கின்றன. கர் மங்களும் நசிக்கின்றன.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

பரமா (மேலா)கிய ஹிரணிய கர்ப்பாதியரின் பதங்களும் எதனை நோக்க அவரம் (தாழ்ந்தன) ஆகுமோ அது பராவரம், இருதயமா கிய புத்தியில் சாக்ஷியின் தாதாத்திபாத்தியாசம் அநாதி அவிததை யினால் நிரூபிக்கப்பட்டதா யிருத்தலால் கிரந்தியினை (முடிச்சை)ப் போல திடப் பின்னல் வடிவாயிருத்தலின் கிரந்தியெனப்படுகின்றது. ஆத்மா சாக்ஷியா? கர்த்தாவா? சாக்ஷித்துவமிருக்கின்றும் பிரஹ்மத்

துவமிருக்கின்றதா? இல்லையா? பிரஹ்மத்தவமிருக்கினும் அப்புத்
தியாக அறியக்கூடியதா? கூடாததா? கூடியதாயினும், அதனை யறி
ந்தமாத்நிரத்தால் முக்தியுண்டா? இல்லையா? என்னும் இவை முத
லியன சம்சயங்கள். கர்மங்கள் ஜன்மகாரணங்களான ஆரம்பிக்கப்
படாது (சஞ்சிதம்) ஆகாமியம் என்பன. சொல்லப்பட்ட கிரந்தி
முதலிய இம்முன்றும் அவித்தையினு லாக்கப்பட்டதா யிருத்தலின்
ஆத்ம தரிசனத்தால் நீங்குகின்றது.

ஸ்மிருதியிலும் இவ்வர்த்தம்

“यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । हत्वापि स इमांलोकान्
हन्ति न निबध्यते ॥

எவனுடைய பாவம் அகங்கரிக்கப்பட்டதன்றோ எவனுடைய புத்தி
எதிலும் பற்றுகிறதில்லையோ, அவன் இவ்வுலகத்தைக் கொன்றும்
கொல்லுகிறதில்லை கட்டுப்படுகிறதில்லை.” என்று காணப்படுகின்
றது. எந்தப் பிரஹ்மவித்தினுடைய பாவம் அதாவது சத்தாஸ்
பாவமாகிய ஆத்மா அகங்கரிக்கப்பட்டதன்றோ, அதாவது தாதாத்
மியாத்தியாசத்தினால் உள்ளில் மறைக்கப்படவில்லையோ (என்று
பொருள் செய்க.) புத்திப்பற்றுவது சம்சயம். அஃதில்லாதபோது
மூவுலகக்கொலையினாலும் கட்டுப்படாள்.

சங்கை:—இவ்வாறாகவே விவிதிஷா ஸ்நிரியாசத்தின் பயனாகிய
தத்துவஞானத்தினாலேயே வரும் ஜன்மம் நீக்கப்படுதலின் வர்த்த
மான (இந்த) ஜன்மசேஷம் போகமின்றிக் கெடுக்கக்கூடாததாயிருத்
தலின், இந்த வித்துவத் ஸ்நிரியாசப்பிரியாசத்தினால் என்ன பய
னெனின், அப்படியன்று; வித்வத்ஸ்நிரியாசம் ஜீவந்முத்திக்கு ஏது
வாயிருத்தலின்.

ஆதலால் வேதனத்தின்பொருட்டு எப்படி விவிதிஷா ஸ்நிரியா
சமோ அப்படியே ஜீவந்முத்தியின்பொருட்டு வித்வத் ஸ்நிரியாசம்
சம்பாதிக்கத்தக்கதாம்.

॥ इति विद्वत्संवाससु ॥

இவ்வாறு வித்வத் ஸ்நிரியாசம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

ச அநாரப்தாநி ஆகாமி ஜன்மகாரணநி = பிரா
ரத்த கர்மத்தினும் வேறுணசஞ்சிதங் களும் செய்யப் ப
டுகிறபுண்ணியபாவங் களும் என்பதுபொருள்.
அதனாலேயேவரும்பிறவிகட்குக் காரணங்கள்

॥ अथ जीवन्मुक्तिस्वरूपम् ॥

ஜீவந்முத்தி சொருபம்.

இனி ஜீவந்முத்தியென்பது யாது? அஃதுண் டென்பதில் பிரமாணம் யாது? அது சித்திப்பது எப்படி? சித்திக்கின் பிரயோ ஜனம் யாது? எனின், சொல்லப்படுகின்றது. ஜீவித்திருக்கும் புரு ஷனுக்குக் கர்த்திருத்துவம் போக்திருத்துவம் சுகம் துக்கம் முத லிய லக்ஷணமுள்ள சித்ததர்மம் கிலேசவடிவினதாயிருத்தலின் பந்த மாகின்றது. அதன் நீக்கம் ஜீவந்முத்தியாம்.

சங்கை:— இப்பந்தம் சாக்ஷியினின்றும் நீக்கப்படுகின்றதா? அல்லது சித்தத்தினின்றும் நீக்கப்படுகின்றதா? முதலாவதன்று; அது தத்துவஞானத்தினாலேயே நீக்கப்பட்டமையால். இரண்டா வது மன்று; பொருந்தாமையின். எப்போது ஜலத்தினின்றும் நெகி ழ்ச்சி நீக்கப்படுமோ, நெருப்பினின்றும் சூடு நீக்கப்படுமோ, அப் போது சித்தத்தினின்றும் கர்த்திருத்வாதி தர்மங்களை நீக்குதல் கூடும்; சுவாபாவிகத்துவமோ (இயற்கைத்தன்மையோ) எங்கும் சமானமாம் எனின், அப்படியன்று. அடியோடு நீக்குதல் கூடாதா யினும் அதனை அடக்குதல் பொருந்துமாகலின். எப்படி ஜலத்தி லுள்ள நெகிழ்ச்சி மண்ணைச் சேர்த்தலால் அடக்கப்படுகின்றதோ, நெருப்பின் சூடு மணிமந்திராதிகளால் அடக்கப்படுகின்றதோ, அப் படியே சுகல சித்தவிருத்திகளும் யோகாப்பியாசத்தினால் அடக்கக் கூடியனவாம்.

சங்கை:— பிராரப்தகர்மம் சுகல அவித்தியா தற்காரியங்களை யும் கெடுத்தலில் பிரவிருத்தித்த தத்துவஞானத்தினைப் பிரதிபந்தம் செய்து தனது பயனைத் தருதற்பொருட்டுத் தேகேந்திரியாதிகளை நிறுத்துகின்றது. சுகதக்காதிபோகம் சித்தவிருத்தியின்றிச் சும் பாதிக்கக்கூடியதன்று. அதனால் அதனையடக்குதல் எப்படிக் கூடு மெனின், அப்படியன்று; (சித்ததர்மங்களை) அடக்குதலால் சாதிக் கப்படும் ஜீவந்முத்தியும் சுகாதிசயவடிவத்தால் பிராப்தபயனிற் றானே அடங்குதலால். அப்படியானால் கர்மமே ஜீவந்முத்தியைச் சம்பாதிக்கும் புருஷப்பிரயத்தனம் வேண்டியதில்லையெ னெனின், கிருஷிவாணிக்ய முதலியவற்றிலும் இது சமானமாம். சுவயம்

அதிருஷ்டரூபமான கர்மத்திற்குத் திருஷ்ட(காணப்படும்) சாதனத்தின் அடைவின்றிப் பலத்தையுண்டுபண்ணுவதில் சாமர்த்தியமில்லாமையால் கிருஷ்பாதிகளில் புருஷப்பிரயத்தனம் அபேக்ஷிக்கப்பட்டதாமெனின், அச்சமாதானம் ஜீவந்முக்தியிலும் சமானமாகும். கிருஷ்பாதிகளில் புருஷப்பிரயத்தனமிருந்தும் பயன் முடிவு எங்குக் காணப்படவில்லையோ அங்குப் பிரபலமான வேறு கர்மத்தினால் பிரதிபந்தம் கற்பிக்கத்தக்கதாம். அந்தப் பிரபலகர்மமும் தனது அதுகூலமான மழையின்மை முதலிய வடிவ திருஷ்ட சாமக்கிரியினைச் சம்பாதித்தே பிரதிபந்திக்கின்றது. அப்பிரதிபந்தமும் விரோதியான மிகப் பிரபலமான பிரதிபந்தக சக்தியினைக் *கெடுப்பதாகிய காரீரியாக முதலிய வடிவ கர்மத்தால் நீக்கப்படுகின்றது.

அக்கர்மமும் தனது அதுகூலமான மழை வடிவ திருஷ்டசாமக்கிரியினைச் சம்பாதித்தே பிரதிபந்தத்தினைக் கெடுக்கின்றது. வெகுவாய்ச் சொல்வதனால் என்ன? பிராரப்தகர்மத்திலேயே அத்தியந்த பக்தியுள்ள தம்மால் யோகாப்பியாச வடிவ புருஷப்பிரயத்தனம் வியர்த்தமாதல் மனதினாலும் சிந்திக்கக்கூடிய தன்று. அல்லது பிராரப்தகர்மம் எப்படித் தத்துவஞானத்தினை விடப்பிரபலமோ அப்படியே அப்பிராரப்த கர்மத்தினையும் விட யோகாப்பியாசம் பிரபலமாயிருக்குக. அவ்னானுகவே யோகிகளாகிய உத்தராலகர் விதகவ்ஸியர் முதலியோருக்குச் சுவேச்சையாகத் தேகத்தியாகம் பொருந்துகின்றது. அற்பாயுளுடைய நம்மனோருக்கு அத்தன்மையே யோகம் சம்பவியாவிடனும், காமாதி வடிவ சித்த விரோதமாத்மிமான யோகத்தில் பிரயாஸம் யாதுளது? சாஸ்திரீயமான பிரயத்தனத்திற்குப் பிரபலத்தன்மையங்கீகரியாவிடின், அப்போது(வியாதிபரிசாரமான) சிகிதையைதொடங்கி மோக்ஷசாஸ்திர பரியந்தமான எல்லாவற்றிற்கும் அநர்த்தத்தன்மைப் பிரசங்கம் வருகின்றது. யாதானமோர் காலத்துக் கர்மபலம் பரியாமை மாத்திரத்தால் அதற்குத் தூர்ப்பலத்தன்மைச் சம்பாதிக்கக்கூடிய தன்று. அவ்வாறில்லையாயின், ஓர் காலத்துத் தோஷியைக் கண்டு, எல்லா வரசர்களாலும் யானே குதிரை முதலிய சேனை உபேக்ஷிக்கப்படும். இதனாற்றான்

* மழையை விரும்பி அரசன் பிரஜைகளிடத்து வரிவாங்கச்செய்யும் ஓர் யாகம்.

ஆரந்தபோதாசாரியர்

“ न ह्यजीर्णभयादाहारपरित्यागः, भिक्षुकभयाद्वाऽस्थान्यनभिश्चयणं,
यूकभयाद्वा प्रावरणपरित्यागः ॥

ஆஜீர்ணபயத்தால் உணவை முற்றும் விடுவதில்லை. பிச்சைக்கார
ருக்குப் பயந்து சமையல் செய்யாதிருப்பதில்லை. பேணுக்குப் பய
ந்து வஸ்திரமணியா திருப்பதில்லை.” என்று கூறுகின்றனர். சாஸ்
திரீயப் பிரயத்தனத்தின் பிரபலத்தன்மை வசிஷ்ட ராம சம்வரதத்தில்
மிகத் தெளிவாய் அறியப்படுகின்றது. எல்லாமுமே எப்போதும்
என்றாரம்பித்து அதன்பின் அதனையும் விட்டு சாது நிற்கக்கடவன்
என்று முடிசின்ற கிரந்தத்தினால்

வசிஷ்டர்:— “ सर्वमेव हि सदा संसारे रघुनन्दन । सम्यक्प्रय-
त्नान्तरसर्वेण पौरुषास्समवाप्यते ॥

இரகுந்தன! சம்ஸாரத்தில் எல்லோராலும் எல்லாமும் எப்போதும்
செவ்வையாய்ப் பிரயோகிக்கப்பட்ட பௌருஷமாகிய பிரயத்தனத்
தால் செவ்வையாய் அடையப்படுகின்றது.” இங்கு எல்லா மென்
பது புத்திரன், வித்தம், சவர்க்க லோகம், பிரஹ்ம லோக முதலிய
பயன். பௌருஷமென்பது * புத்திரகாமேஷ்ட கிருஷிவாணிய்ய
ஜோதிஷ்டோம பிரஹ்மோபாசனா வடிவப் புருஷப் பிரயத்தனம்.

“ उच्छास्त्रं शास्त्रितं चेति पौरुषं द्विविधं स्मृतम् । तत्रोच्छास्त्र-
मनर्थाय परमार्थाय शास्त्रितम् ॥

பௌருஷம் உச்சாஸ்திரம் (நூல்விலக்கு வடிவினது) சாஸ்திரிதம்
(நூலிற்குரிய [விதி] வடிவினது) என்று இருவகையாகக் கருதப்
பட்டுள்ளது. அவற்றுள் நூல் விலக்குவடிவினது அகர்த்த (நரக)த்
தின் பொருட்டாம். விதிவடிவினது பரமார்த்தத்தின் பொருட்
டாம்.” இங்கு நூல் விலக்குவடிவப் பிரயத்தனமாவது பரத்திரஸி
யாபகாரம் பரஸ்திரீகமனாதி வடிவினது. நுலிற்குரிய பிரயத்தன
மாவது நித்திய நைமித்திகாநுஷ்டான முதலியன. அர்த்தங்களான
ஸ்வர்க்காதிகளில் பரமா(மேலா)ன மோக்ஷம் பரமார்த்தமாம்.

* புத்திரனை விரும்பிச் செய்யப்படும் யாகம்.

“ आ वाङ्मादकमभ्यस्तैः शास्त्रसत्संज्ञादिभिः । गुणैः पुरुषयत्नेन
सोऽर्थः संपाद्यते हितः ॥

பாஷியமுதல் போதுமானதாக அப்பியசிக்கப்பட்ட சாஸ்திர சத்
ஸங்கமுதலியவற்றோடும் குணங்களோடும் கூடிய புருஷப் பிரயத்
னத்தால் சிரேயசவடிவமான அவ்வர்த்தம் சம்பாதிக்கப் படுகின்
றது.” என்று கூறினார்.

ஸ்ரீராமர்:— “प्राक्तनं वासनाजालं नियोजयति मां यथा । मुने
तथैव विष्णामि कृपणः किं करोम्यहम् ॥

முனீசுவரரே! தொன்றுதொட்டு வராகின்ற (ஜன்மந்தரங்களின்)
வாசனைக்கூட்டம் என்னை எப்படி ஏவுகிறதோ, அப்படியே நிற்கின்
றேன் கிருபண (தீன)னாகிய யான் என்ன செய்கின்றேன்.” என்று
சொன்னார். தர்மாதர்மவடிவமான ஜீவனிடத்துள்ள சம்ஸ்காரங்
கள் வாசனைகளாம்.

வசிஷ்டர்:—“ अत एव हि हे राम श्रेयः प्राप्नोषि शाश्वतम् ।
स्वप्रयत्नसमेतेन पौरुषेणैव नान्यथा ॥

அதனாற்றான் ஏ! ராமா! தனது பிரயத்தனத்தோடு கூடியதான
பெளருஷத்தி(சாஸ்திரியமான புருஷமுயற்சியி)னாலேயே சாசுவத
மான சிரேயஸை அடைவாய். வேறுவிதத்தாலடையாய்.” என்றார்.
எதனால் தாம் வாசனா பரதந்திரரா யிருக்கின்றீரோ, அதனாற்றானே
பரதந்திரத்தன்மை நீங்குதற்பொருட்டு, தனது உற்சாகத்தினால் சம்
பாதிக்கப்பட்ட மனோவாக்குக்காய ஜந்ரியமான புருஷ வியாபாரம்
அபேக்ஷிக்கப்படுவதாகின்றது.

“ द्विविधो वासनाव्यूहः शुभश्चैवाशुभश्च ते । प्राक्तनो विद्यते राम
द्वयोरेकतरोऽथ वा ॥

~~முதுவாசனம்~~ ராமா! உனக்கு சுபம் அசுபமென்று இருவகையான
ஜன்மந்தர வாசனைக்கூட்ட மிருக்கின்றது. அவையிரண்டும் உன்
னைப் பிரேரிக்கின்றனவா? அல்லது இரண்டி லொன்று பிரேரிக்கின்
றதா? தர்மாதர்ம மிபண்டும் உன்னை ஏவுகின்றனவா? அல்லது

இரண்டி லொன்று ஏவுகின்றதா? என்பது விசற்பம். இரண்டி லொன்றெனும் பகூத்திலும் சுபமா? அசுபமா? வென்பது பொரு ளாற் சித்தித்த விசற்பம்.

“ वासनौघेन शुद्धेन तत्र चेदपनीयसे । तत्कमेणाशु सैनैव यद्
प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

அப்பகூங்களில் சுத்தமான வாசனைக்கூட்டங்களினால் செலுத்தப்படுவா யாயின், அப்போது அந்தக் கிரமத்தினாலேயே விரைவில் சாசுவதமான பத(மோகூ)த்தை அடைவாய்.” வேறு பிரயத்தனத்தை யபேகூயிவது சுபவாசனையினால் அடையப்பட்ட ஆசாரத்தினாலேயே யென்பார் அந்தக் கிரமத்தினாலேயே என்றார்.

“ अथ चेदशुभो भावस्त्वां योजयति संकटे । मात्नस्तदसौ
यत्नाजितव्यो भवता स्वयम् ॥

இனிப்பழமையான அசுபவாசனை தம்மைச் சங்கடத்துச் செலுத்துமாயின், அதுவும் தம்மால் சுவயமே யத்தனத்தால் ஜயிக்கத்தக்கதாம்.” அந்த யத்தனமாவது அவ்வசுப வாசனைக்கு விரோதியான சாஸ்திரத்திற் கூறிய தர்மாநுஷ்டானமாம். அதனால் ஸ்வயமே ஜயிக்கத்தக்கதாம். யத்தத்தில் மிருத்தியு முகத்தாற்போல புருஷாந்தர முகத்தால் ஜயிக்கத்தக்கதன்று.

“ शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासनासरित् । पौरुषेण प्र-
यत्नेन योजनीया शुभे पथि ॥

சுபாசுப மார்க்கங்களால் ஓடுகின்ற வாசனையாகிய ஆறு புருஷமுயற்சியால் சுபமான மார்க்கத்தில் பொருத்தத்தக்கதாம்.” இருபகூங்களிலும் சுபபாகத்திற்குப் பிரயத்தனம் வேண்டியதில்லை யெனினும், அசுபபாகத்தினைச் சாஸ்திரீயப் பிரயத்தனத்தால் நீக்கி அதன் ஸ்தானத்தில் சுபத்தினையே செவ்வையாய் ஆசரிக்கவேண்டும்.

“ अशुभेषु समाविष्टं शुभेष्वेवानारयेत् । स्वमनः पुरुषार्थेन बलेन
बलिनां वर ॥

(பரஸ்திரீ திரவிய முதலிய) அசுபங்களில் பிரவேசித்த தன் மனதை பலவான்களில் சிரேஷ்டமான இராமா! பிரபலமான புருஷார்த்த (புருஷப்பிரயத்தன)த்தினால் (சாஸ்திரார்த்த தேவதா தியான) அசுபங்களிலே செலுத்தவேண்டும்.

“अशुभाच्चालितं याति शुभं तस्मादधीतरत् । जन्तोश्चितं तु शिशुवत्तस्मात्तच्चालयेद्वलात् ॥

அசுபத்தினின்றும் அசைக்கப்பட்டதாய் சுபத்தினை அடைகின்றது. அதிலிருந்து அந்நீபத்தை யடைகின்றது. பிராணிகளின் சித்தம் சிசுவைப் போன்றதாம். ஆதலால் அதனை வலிந்து அசைப்பிக்கவேண்டும்.” எப்படிச் சிசுவானது மண் தின்பதினின்றும் நீக்கப்பட்டு, பழம் புகித்தலில் பொருத்தப்படுகின்றதோ, மாணிக்கம் இரத்தின முதலியவற்றைக் கொள்ளுதலினின்றும் புத்து முதலியவற்றைக் கொள்ளுதலில் செலுத்தப்படுகின்றதோ அவ்வாறு சித்தமும் சத்ஸங்கத்தினால் துஸ்ஸங்கமாகிய அதனின் விபரீதவிஷயத்தினின்றும் விலக்கக் கூடியதாம்.

“समतासान्वनेनाशु न द्रागिति शनैः शनैः । पौरुषेण प्रयत्नेन लालयेच्चित्तवालकम् ॥

சமத்தன்மையை யாசிரயிக்கும்படி சமாதானப்படுத்துந் தன்மையால் விரைவிலும், பெளருஷமாகிய பிரயத்தனத்தால் வேகமின்றி மெல்ல மெல்லவும் சித்தமாகிய பாலகனை வசப்படுத்த வேண்டும்.” சஞ்சலமுள்ள பசுவினைக் கட்டுத்தறியில் பிரவேசிக்கச் செய்தற்பொருட்டு இரண்டு உபாயங்களுள். ஒன்று பச்சைப்புல்லைக்காட்டுதல், சொரிந்து விடுதல் முதலியன. மற்றொன்று வாயினால் அதட்டுதல் தண்டமுதலியவற்றால் அடித்தல் என்பன. அவற்றுள் முதலாவதால் விசாரமின்றி விரைவாய்ப் பிரவேசிக்கப்படுகின்றது. இரண்டாவதால் இங்கும் அங்குமாக ஓடி மெல்ல மெல்ல பிரவேசிக்கப்படுகின்றது. அப்படியே சத்துரு யித்திரு முதலியோரிடத்துச் சமத்துவமாகிய சுகபோதனமும், பிராணபாம பிரத்தியாகார முதலிய புருஷப் பிரத்தியனமுமாகிய இவ்விரண்டும் சித்தசாந்தி யுபாயங்களாம். அவற்றுள் முதலாவதாகிய மிருதுயோகத்தினால் சீக்கிரம் வசப்படு

த்துக. இரண்டாவதான ஹடயோகத்தினால் வேகமாய் வசப்படுத்
தாது மெல்ல மெல்ல வசமாக்கவேண்டும்.

“द्रागभ्यासवशाद्याति यदा ते वासनोदयम् । तदाभ्यासस्य सा-
फल्यं विद्धि त्वमरिमर्दन ॥

மிநதுயோகாப்பியாசத்தினால் எப்போது உனக்குச் சீக்கிரமாக சுப-
வாசனை யுதயமாகுமாயின், அப்போது சத்தரு நாசஞ்செய்யும்
இராமா! அப்பியாசம் பலித்ததென் றறி.” அற்ப கார்த்தாற்சம்பவியா-
தென்று சங்கிக்கலாகாது.

“सदिग्धायामपि भृशं शुभाभेव समाहर । शुभायां वासनावृद्धौ
तात दोषो न कश्चन ॥

சந்தேக முண்டாயிப்போதும் அடிக்கடி சுபத்தினையே கொள்ளுவா-
யாக. ஐய! சுபவாசனை விருத்தியானபோது ஒரு தோஷமு-
மில்லை.” அப்பியசிக்கப்படும் சுபவாசனை முற்றுப் பெற்றதா? இல்-
லையா? என்று சந்தேக முண்டாயின், அப்போதும் சுபத்தினையே
அப்பியசிக்கவேண்டும். அது எப்படி ஆயிரம் ஜபத்திற் பிரவிருத்-
தித்தவனுக்குப் பத்தாவது நூற்றுக்கணக்குச் சந்தேகப்படுமா-
யின், அப்போது மறுபடியும் நூறு ஜபிக்க வேண்டுமோ, முடிவு
பெறுததாயிருந்தால் முடிவுபெற்றுப் பயனைத்தருமோ, முடிவு
பெற்றதாமாயின், அதன் விருத்தியால் ஆயிரம் ஜபமும் தூவிக்-
கப்படுவதாகாதோ அதுபோல என்க.

“अव्युत्तमना यावद्भवानज्ञाततत्पदः । गुरुशास्त्रप्रमाणैस्तु नि-
र्णीतं तावदाचर । ततः पक्कषायेण नूनं विज्ञातवस्तुना । शुभोऽप्यसौ
त्वया त्याज्यो वासनौघो निरोधिना ॥ यदतिशुभगमार्गसेवितं तच्छुभमनु-
सृत्य मनोज्ञभावशुद्ध्या । अधिगमय पदं सदा विशोकं तदनु तदप्यवमुच्य
साधु तिष्ठ ॥

விற்பத்தியில்லாத மனதுடையவராய், எதுவரையில் தாம் தத்பநத்-
தினை அறியவில்லையோ, அதுவரையில் குருசாஸ்திரப் பிரமாணங்-
களால் நிர்ணயிக்கப்பட்டதனை ஆசரி(அறுஷ்டி)ப்பிராக. அதன்

பின் பக்குவமாகிய கஷாய(இராகமொழிந்ததான விவேக)த்தினால் நிச்சயமாக அறியப்பட்ட வஸ்துவினால் இந்தச் சுபவாசனைக் கூட்டமும் நிரோதஞ்செய்யும் தம்மால் விடத்தக்கதாம். அறிஞரே! எது மிகுந்த சோபனமான பக(மகாத்மிய)முடையதும் ஆரியர்களால் சேவிக்கப்பட்டது மாமோ, அப்படிப்பட்ட சுபத்தினை அநுசரித்து, சுத்தமான கருத்தோடு மனதினை எப்போதும் சோகமின்றிய பதத்தினை அடையச் செய்வீராக. அதன்பின் அதனையும் விட்டு மெல்ல நிற்கக் கடவீர்.”

இது வசிஷ்ட ராம சம்வாதம்.

ஆதலால் யோகாப்பியாசத்தினால் காமாதிகளின் அடக்கம் சம்பவித்தலால் ஜீவந்முக்தியில் விவாதம் செய்யத்தக்க தன்று.

॥ इति जीवन्मुक्तिस्वरूपम् ॥

இவ்வாறு ஜீவந்முக்திசோருபம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

॥ अथ जीवन्मुक्तक्षणम् ॥

ஜீ வ ந் மு க் த லக்ஷ ண ம்.

சுருதி ஸ்மிருதிவாக்கியங்கள் ஜீவந்முக்தி உண்டென்பதில் பிரமாணங்களாம். அவைகளும் கடவல்லி முதலியவற்றில் “**विमुक्तश्च विमुच्यते** விமுக்தனும் விசேஷமாக விடுபடுகிறான்.” என்று யாழ்க்கப்படுகின்றன. ஜீவித்துக்கொண்டே திருஷ்டபந்தமாகிய காமாதிகளினின்றும் விசேஷமாக விடுபட்டவனாயிருந்து கொண்டே தேகவீழ்ச்சியில் (இனி)வரும் பந்தத்தினின்றும் விசேஷமாக விடுபடுகின்றான். ஞானத்திற்கு முன்னும் சமாதிகளைச் சம்பாதித்தலால் காமாதிகளினின்று விடுபடவே செய்கின்றான். அப்படியானாலும் உற்பன்னமாகிய காமாதிகளுக்கு அங்குப்பிரயத்தனத்தால் நிரோதமாம். இங்கோ புத்திவிருத்தியின்மையால் காமாதிகளுற்பத்தியாகாமையே அதனினும் விசேஷமாகச் சொல்லப்படுகின்றது. அப்படியே பிரளயத்திலும் தேகம் விழுப்போதும் சிறிதுகாலம் வருந்தேகபந்தத்தி

னின்றும் விடுபடுகின்றான். இங்கு அத்தயந்த மோக்ஷமென்னும் அபிப்பிராயங்கொண்டு ‘விசேஷமாக’ என்று சொல்லப்பட்டது.

பிருகதாரணியகத்தில்

“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥

எப்போது இவனுடைய இருதயத்தை யாசிரயித்திருப்பனவாகிய காமங்கள் எவையோ அவை யாவும் நீங்குகின்றனவோ அதன் பிறகு மர்த்திபன் (மரணதர்ம முடையவன்) அமிருத (மரணதர்ம மில்லாதவன்)னாகின்றான். இங்குப் பிரஹ்மத்தைச் செவ்வையாய் அநுபவிக்கின்றான்.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

வேறு சுருதியிலும்,

“अचक्षुरक्षुरिव सकर्णोऽकर्ण इव समना अमना इव ।

கண்ணுடையவனாயினும் கண்ணில்லாதவன் போலாகின்றான். காது டையவனாயினும் காதில்லாதவன் போலாகின்றான். மனமுடையவனாயினும் மன மில்லாதவன் போலாகின்றான் ” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு வேறு சுருதிகளிலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஸ்மிநதிகளில் ஜீவந்முத்தன் ஸ்திதப்பிரஞ்ஞன், பகவத்பக்தன், குணாதீதன், பிரஹ்மணன், அதிவர்ணசிரமி முதலிய பெயர்களால் அங்கங்கு வியவகரிக்கப்படுகின்றது. வசிஷ்ட ராம சம்வாதத்தில் **नृणां ज्ञानैकनिष्ठानाम्** ஞானமொன்றிலேயே நிலைத்துள்ள நரர்களுக்கு” என்று ஆரம்பித்து, “**सर्विकविद्दशिशयते-ஓர் சத்துமிஞ்சுகின்றது.**” என்று முடிகின்ற கிரந்தத்தினால் ஜீவந்முத்தன் படிக்கப்படுகின்றான்.

அது வருமாறு:—**वसिष्ठ -नृणां ज्ञानैकनिष्ठानामात्मज्ञानविचारिणाम् । सा जीवन्मुक्ततोदेति विदेहमुक्ततेव या ॥**

வசிஷ்டர், “ஞானமொன்றிலேயே நிற்கும் ஆத்மஞான விசார முடைய நரர்களுக்கு விதேகமுத்தத் தன்மை போன்றிருப்பது எதுவோ, அந்த ஜீவந்முத்தத்தன்மை உதயமாகின்றது.” இலௌகிகவாதிக கர்மத்தியாகம் ஞானமொன்றிலேயே நிற்குந்தன்மையாம். தேகேந்திரியங்களின் இருப்பு இருப்பின்மைகள் மாத்திரத்தால் முத்தியி

ரண்டி னுக்கும் விசேஷமாம்; அதுபவத்தால் விசேஷமில்லை; துவை
தத்தோற்றம் இரண்டிடத்து மின்மையால்.

ஸ்ரீராமர்:—“ब्रह्मन्विदेहमुक्तस्य जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् । ब्रूहि येन
तथैवाहं यते शास्त्रजया दृशा ॥

பிரஹ்மணோத்தமரே! விதேக முக்தனுடைய லக்ஷணமும்
ஜீவந்முக்தனுடைய லக்ஷணமும் சொல்லியருள்வீராக; எதனால்
யான் அவ்வாறே சாஸ்திரஜந்நியமான திருஷ்டியி(ஞானத்தி)னால்
முயல்வேனாக.”

வசிஷ்டர்:—“यथास्थितमिदं यस्य व्यवहारवतोऽपि च । अस्तं गंत
स्थितं व्योम स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

(லோகதிருஷ்டியால்) வியவகாரமுடையவனுயினும் எவனுக்கு முன்
னிர்ந்தபடியே இருப்பதான இஃது(திருசியம்) அஸ்தமனம் அடை
ந்து, ஆகாயமாத்திரம் நிலைத்திருக்கின்றதோ, அவன் ஜீவந்முக்தனெ
ன்று சொல்லப்படுகின்றான்.” இது அதாவது காணப்படும் மலையாறு
கடல்முதலிய ஜகத்து அறிபவனது தேக்கேந்திரிய வியவகாரத்தோடு
மகாப்பிரளயத்தில் பரமேசுவரனால் சங்கரிக்கப்பட்டதாய்ச் சத்சொ
ருபமாயடங்குதலால் மறைவதாகின்றது. இங்கோ (ஜீவந்முக்த தசை
யிலோ) அவ்வாறு இல்லை. மற்றோ, தேக்கேந்திரியாதி வியவகாரம்
இருக்கவே செய்கின்றது. கிரிநதிபாதிகளும் ஈசுவரனால் சம்ஹ
ரிக்கப்பட்டுமையால் முன்னிருந்தது போலவே இருப்பனவாய்
மற்றச் சகலப்பிராணிகளாலும் வெளிப்படையாய்க் காணப்படுகின்
றன. ஜீவந்முக்தனுக்கு அதனையுணரும் விருத்தியின்மையால் சுழு
த்தியிற் போல யாவும் மறைதலையடைகின்றன. சுவயம் பிரகாசமான
ஞானகாய மாத்திரம் மிஞ்சுகின்றது. பெத்தனுக்குச் சுழுத்தியில்
தாற்காலிக விருத்தியில்லாமை சமமாயினும், வரும் புத்திவிருத்தி
பிஜம்(வித்து) இருத்தலால் ஜீவந்முக்தத்துவ மில்லை.

“नोदेति नास्तमायाति सुखे दुःखे सुखप्रभा । यथाप्राप्ते स्थिति-
र्यस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

எவனுக்குச் சுகத்திலும், துக்கத்திலும் முகப்பிரபை உதிக்கிறதில் லேயோ, மறைகிறது மில்லேயோ, கிடைத்ததில் நிலைப்பு இருக்கின் றதோ அவன் ஜீவ்முத்த நென்று சொல்லப்படுகின்றான்.” முகப் பிரபையாவது ஹர்ஷம் (முக மலர்ச்சி). மாலை, சந்தனம், சக்காரம் (நன்குமதிப்பு) முதலிய சுகங்கிடைத்த போதும் சம்ஸாரிகளைப் போல ஹர்ஷ முண்டாகிறதில்லை. முகப்பிரபையின் மறைவாவது தைன்யம் (தீனத்துவம்), தனக்கேடு, அவமதிப்பு முதலிய துக்கம் நேர்ந்தபோது தீனனாகிறதில்லை. இப்போதைய தனது பிரயத்தின விசேஷமின்றியே பிராப்தகர்மத்தால் சம்பாதிக்கப்பட்டதாய் முற் பிரவாகத்தால் வந்த பிஷ்நாந்முதலியன கிடைத்த தெனப்பட்ட தாம். அதில் நிலைப்பாவது நேகராக்ஷயாம். சமாதியின் திடத் தன்மையால் மாலை சந்தனமுதலிய நோற்ற மின்மையாலும் ஒரு போது சமாதியினின்று விழித்தகாலத்தும் மேலெழுந்தாற்போலத் தோற்றினும், விவேகதிடத்தன்மையால் தன்ளுதல் கொள்ளுதற் றன்மைப் புத்தியின்மையாலும் ஹர்ஷம்(மலர்ச்சி) முதலியன இன்மை பொருந்துகின்றது.

“यो जागर्ति सुषुप्तिभ्यो यस्य जाग्रन्न विद्यते । यस्य निर्वासनो
बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

எவன் ஜாக்கிரத்துள்ளவனாய்ச் சுழுத்தியிலிருப்பவனாகின்றானோ எவனுக்கு ஜாக்கிரமில்லையோ, எவனுக்கு வாசனையில்லாத போத மிருக்கின்றதோ, அவன் ஜீவ்முத்தநெனப்படுகின்றான்.” சக்ஷா முதலிய இந்திரியங்கள் தத்தம் கோளகங்களிலிருத்தலால் உபரதி யடையாதிருத்தலின், ஜாக்கிரத்துள்ளவ நெனப்படுகின்றான். மனே நிருத்தியின்மையால் சுழுத்திலிருப்பவனாகின்றான். இதன லேயே இந்திரியங்களால் பொருள்களை யுணர்தல் என்னும் இந்த ஜாக்கிர லக்ஷண மின்மையால் ஜாக்கிரமில்லை யெனப்பட்டது. போத மிருக்கினும் உண்டாகின்ற பிரஹ்ம வித்துத்தன்மையபிமான முதலி யனவும் போகார்த்தமாய்ச் சம்பாதிக்கப்படும் காமாதிகளும் புத்தி நோஷம் வாசனையாம். விருத்தியின்றிய தன்மையினால் அத்தோஷ மின்மையால் வாசனையில்லாத தன்மையுளது.

“रागद्वेषभयादीनामनुरूपं चरन्नपि । योऽन्तर्व्योभवदस्यच्छः स
जीवन्मुक्त उच्यते ॥

எவன் இராகத்துவேஷபயாதிகளை யறுசரித்த தன்மையாக நடக்கி
னும், உள்ளே ஆகாயம்போல் சொச்சமாயிருக்கின்றானே, அவன்
ஜீவ்முத்தனெனப்படுகின்றான்.” இராகத்தை யறுசரித்த தன்மை
யாவது போஜனாதிப் பிரவிருத்தி, துவேஷத்தை யறுசரித்ததன்மை
யாவது பெளத்தகாபாலிகர் முதலியோரினின்றும் வேற்றுமுகளு
தல். பயத்தை யறுசரித்த தன்மையாவது பாம்பு புலிமுதலியவற்
றினின்றும் விலகுதல். முதலிய என்னும் சொல்லால் மாற்சரிய
முதலியன கொள்ளப்படும். மாற்சரியத்தை யறுசரித்த தன்மையா
வது மற்ற யோகிகளைவிட அதிகமாய்ச் சமாதி யனுஷ்டானஞ்செய்
தல். சமாதியினின்று விழித்தபோது முற்பழக்கத்தாலடையப்
பட்ட இத்தன்மைய ஆசரணம்(நடை) இருந்தபோதிலும் விகிராந்தி
யடைந்த சித்தமுடையவனுக்குக் கலக்கப்படுந் தன்மையின்மையால்
உள்ளே சொச்சத்தன்மை யிருக்கின்றது. எப்படி ஆகாயத்தில்
புகை தூசி மேக முதலியவற்றோடு கூடிய தன்மையிருக்கினும், பற்
றப்படாத சுபாவமுடைமையால் சொச்சத்தன்மை யிருக்கின்றதோ
அதுபொல என்பது பொருள்.

“यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । कुर्वतोऽकुर्वतो
वाऽपि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

செய்யினும் செய்யாவிடினும் எவனுடைய சுபாவம்(ஆத்மா) அகங்
கரிக்கப்பட்டதன்றோ, எவனுடைய புத்தி பற்றப்படுகிறதில்லையோ,
அவன் ஜீவ்முத்தனென்று சொல்லப்படுகின்றான்.” முற்பாதி
சுலோகம் வித்வத்ஸந்நியாசம் பிரஸ்தாவத்தில் விரித்துரைக்கப்பட்
டது. உலகத்தில் பெத்த புருஷனுக்குச் சாஸ்திரீயமான கர்மஞ்
செய்யின், அப்போது சிதாத்மா யான் கர்த்தாவென்று அகங்கரிக்
கப்பட்டதாகின்றது. சுவர்க்கத்தை அடைவேன் என்னும் சந்தோ
ஷத்தினால் புத்தி பற்றப்படுகிறது. செய்யாவிடின் விட்டவனாகின்
றேன் என்று அகங்கரிக்கப்பட்ட தன்மையும், சுவர்க்கம் கிடையாத
தினாலும் விஷாத (வருத்த)மாகிய பற்றுதலுமுண்டாகின்றது. இவ்
வாறே விலக்கக் கர்மத்திலும் இலௌகிக கர்மத்திலும் இயன்றபடி

பொருத்திக் கொள்ளவேண்டியது. ஜீவந்முத்தனுக்கோ தாதாத்மிய (அகங்காரமாகிய அது தானாதலாகிய) அத்தியாசமில்லாமையால் அவ்விரண்டு தோஷமுமில்லை.

“यस्माच्चेद्विजते लोको लोकान्चेद्विजते च यः । हर्षानर्षभयान्मुक्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

எவனிடத்தினின்றும் உலகம் கலக்கமடைகிறதில்லையோ, உலகத்தினின்றும் எவன் கலக்கத்தை யடைகிறதில்லையோ, சந்தோஷ வியசன பயமில்லாத அவன் ஜீவந்முத்த நெனப்படுகின்றான்.” வசவு அடி முதலியவற்றில் பிரவர்த்தியாமையால் இவனிடத்தினின்றும் உலகம் கலக்கத்தை யடைகிறதில்லை. இதனாலேயே இவனிடத்தில் உலகத்திற்கு வைதலடித்தலாதி பிரவிருத்தி யுண்டாகாமையாலும், யாரேனுமோர் துஷ்டனுக்கு அவ்வித பிரவிருத்தியுண்டாயினும் இவனுடைய சித்தத்தில் அப்படிப்பட்ட விகற்ப முதயமாகாமையாலும் இவனும் கலக்க மடைகிறதில்லை.

“शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः । यः सचित्तोऽपि निश्चितः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

எவன் சம்ஸாரகலனங்கள் ஒழிந்தவனோ, கலைகளுடையவனாயினும் கலைகளில்லாதவனோ, சித்தமுடையவனாயினும் சித்தமில்லாதவனோ, அவன் ஜீவந்முத்த நெனப்படுகின்றான்.” சத்தரு மித்திரு மானம் அவமானம் முதலிய விகற்பங்கள் சம்ஸார கலனங்களெனப்படும். அறுபத்து நான்கு வித்தைகள் கலைகளெனப்படும். அவையிருந்தும் அவற்றின் அபிமானமும் வியவகாரமு மில்லாமையால் கலைகளில்லாதவனாகின்றான். சித்தம் சொரூப (சத்துவவடிவ)மாக இருந்தாலும் விருத்தி யுத்தியாமையின் சித்தமில்லாதவனாவன். சித்தமென்னுமிடத்துச் சிந்தையென்பது பாடமாயின் வாசனாவசத்தினால் ஆத்மத்தியான விருத்தியிருக்கினும் இலௌகிக விருத்தியில்லாமையால் சிந்தையில்லாதவனாவன்.

“यः समस्तार्थजातेषु व्यवहार्यपि शीतलः । परार्थेष्विव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

எவன் சகல காரியக்கூட்டங்களிலும் வியவகரிப்பவனாயினும் பிறர் காரியங்களிற்போல சீதளமாயும் பூர்ணத்மாவாயு மிருக்கின்றானே அவன் ஜீவந்முக்த னெனப்படுகின்றான். ஒருவன் பிறன் வீட்டில் விவாகோற்சவ முதலியவற்றில் தானாகச் சென்று அவனது பிரியத் திற்காக அவனது காரியங்களில் வியவகரிக்கினும் லாபலாபங் களில் சந்தோஷ வியசனவடிவ புத்தி சந்தாபத்தையடைகிறதில்லை. இப்படியே இம்முத்தன் தனது காரியத்திலும் சீதலமாயிருப்பன்; அதாவது சந்தாபத்தை யடைகிறதில்லை. சந்தாபமி(கொதிப்பி) ன்மை மாத்திரத்தால் சீதலமாயிருப்ப னென்பதில்லை; பரிபூர்ண சொரூபாதுசந்தானத்தினாலும் சீதலமா யிருப்பன். இவ்வாரும் ஜீவந்முக்த லக்ஷணம்.

॥ इति जीवन्मुक्तलक्षणम् ॥

இவ்வாறு ஜீவந்முக்தலக்ஷணம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

॥ अथ विदेहमुक्तलक्षणम् ॥

வி தே க மு க்த ல க்ஷ ண ம்.

இனி விதேகமுத்தலக்ஷணம் வருமாறு:—

“जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते ।

विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥

ஜீவந்முக்த பதத்தை விட்டுத் தனது தேகம் காலத்தால் விழும்போது காற்று அசைவின்மையை யடைவதுபோல விதேக முத்தத்தன் மையை யடைகிறான்.” வாயுவானது ஒரு சமயம் அசைவைவிட்டு, அசைவின்மை வடிவமாக நிற்பதுபோல முத்தாத்மா உபாதியினால் கிய சம்ஸாரத்தினை விட்டுத் தனது வடிவமாக நிற்கின்றான்.

“विदेहमुक्तो नोदेति नास्तमेति न शस्यति ।

न सन्नसन्न दूस्थो न चाहं न च नेतरः ॥

விதேகமுத்தன் உதிக்கிறதில்லை. அஸ்தமிக்கிறதில்லை. சமிக் கிறதில்லை. சத்துமல்லன். அசத்துமல்லன். தூரத்துள்ளவனு

மல்லன். யானுமல்லன். அந்நியமுமல்லன்.” உதயாஸ்தமனங்களா வன சந்தோஷ வியசனங்களாம். சமிக் கிறதும்மில்லை யென்றதனால் அதனை விட்டவனுமல்லன்; இலிங்கதேகம் இவ்விடத்திற்குள்ளே ஒடுங்குதலால். சத்து வாச்சியனும் அதாவது ஜகத்துக்குக் காரணமான் அவித்தியாமாயோபாதிகளுள் பிராஞ்ஞேசுவரனும் அல்லன். அசத்து வாச்சியனும் அதாவது பூதபௌதிகமு மல்லன். தூரத்துள்ளவனும் என்பதனால் மாயாதீதனுமல்லன். தூரத்துள்ளவனும் என்றவும் மையால் ஸ்தூலத்தைப்புகிக்கும் சமீபத்திருக்குந்தன்மையும் விலக் கப்படுகின்றது. யானும் என்றதனால் சமஷ்டியு மல்லன். அந்நியமு மென்றதனால் வியஷ்டியு மல்லன். வியவகார யோக்கிய விகற்ப மின் மையால் யாது மில்லை யென்பது பொருள்.

“ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम् ।

अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्किंचिदवशिष्यते ॥

அதன்பின் மிக ஆழமுள்ளதும், ஒளியில்லாததும், இருளால் வியா பிக்கப்பட்டதல்லாததும், பெயரில்லாததும், வெளிப்படுத லில்லாதது மான ஓர்சத்து மிஞ்சுகின்றது.” இத்தன்மையதாகிய விதேகமுத்தி யோடு சமமாதலாகிய உயர்வு சொல்லப் பட்டிருந்ததால், ஜீவித்திருப் பவனை முக்தனுக்கும் எவ்வளவுக் கெவ்வளவு நிர்விகற்பமிகுதிப்பா டுண்டோ அவ்வளவுக் கவ்வளவு உத்தமத்துவம் காணத்தக்கதாம்.

இஃது வசிஷ்ட ராம சம்வாதம் சொல்லப்பட்டது.

பகவத்கீதையில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஸ்திதப்பிரஞ் ணன் *(நிலைத்த பிரஞ்ஞையை யுடைவன்) சொல்லப்படுகின்றான்:—

अर्जुन उवाच-अर्जुनः सोऽल्लुற்றः—

“स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।

स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम् ॥

கேசவரே! சமாதியிலிருக்கும் ஸ்தித பிரஞ்ஞனது வார்த்தை யாது? அதாவது எவ்வித லக்ஷணவாசகங்களான சொற்களால் எல்லோரா லும் சொல்லப்படுகிறான்? விழித்த திடபுத்தியுடைவன் என்ன பேச வான்? எப்படி உட்காருவான்? எப்படி நடப்பான்?” பிரஞ்ஞையை

* பரவையாக்கியம் மேல் மனோநாசப் பிரகரணத்தில் நிரூபிக்கப்படும்.

P. இரூப்பான்

புடையவன் பிரஞ்ஞன். பிரஞ்ஞையாவது தத்துவஞானம். அது ஸ்திதம் அஸ்திதமென்று இருவகைப்படும். எப்படிக்கள்ளநாயக னிடத்து பற்றுள்ள ஸ்திரீயின் புத்தி எல்லா வியவகாரங்களிலும் கள்ளநாயகனையே தியானிக்கின்றதோ, பிரமாணத்தினால் செய்யப் படும் வீட்டுக்காரியங்களையும் மறந்து விடுகின்றதோ, அதுபோல *பரவையாக்கியத்தோடு கூடியதாய் யோகாப்பியாசத்தின் தேர்ச்சி யால் அத்தியந்தம் வசமாக்கப்பட்ட சித்தத்திற்குத் தத்துவஞான முண்டானபோது, அந்தப் புத்தி கள்ளநாயகனைப் போல இடை விடாது தத்துவத்தைத் தியானிக்கின்றது. அத்தன்மைய இது ஸ்திதப் பிரஞ்ஞானமாம். முற்கூறப்பட்ட குணமில்லாதவனுக்கு யாதேனு மோர் புண்ணிய விசேஷத்தினால் ஒருகாலத்துத் தத்துவ ஞான முதயமாயினும் வீட்டுக்காரியத்தினைப்போல அன்விடத்திற் குணே தத்துவஞானம் மறக்கப்படுகின்றது. அத்தன்மைய இஃது அஸ்திதப்பிரஞ்ஞானமாம். இவ்வபிப்பிராயங்கொண்டே வசிஷ்டர் கூறுகின்றார்:—

“परव्यसनिनी नारी व्यग्रऽपि गृहकर्मणि ।

तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम् ॥

एवं तत्त्वे परे शुद्धे धीरो विश्रान्तिमागतः ।

तदेवास्वादयत्यन्तर्वाहिव्यवहरन्नपि ॥

பாபுருஷனிடத்துப் பற்றிய நாரி கிருககர்மங்களில் பற்றுள்ளவளா யினும் உள்ளே பாபுருஷசங்க சுகத்தினையே விடாதிருக்கின்றாள். அதுபோலச் சுகத்தமாகிய பரதத்துவத்தில் விரார்தி யடைந்த தீரன் வேளியில் வியவகாரஞ் செய்யினும் உள்ளே அத்தத்துவத்தினையே பற்றியிருப்பன்.”

அங்கு ஸ்திதப்பிரஞ்ஞன் சமாஹிதன் (சமாதியுடையவன்) வியுத்திதன் (சமாதியினின்று விழித்தவன்) எனக் கால வேற்றுமை யால் இருவகைப்படுவன். அவ்விருவருடைய லக்ஷணத்தினையும் (சுலோகத்தின்) முற்பிற்பாடிகளால் கேட்கின்றான்.

* பரவையாக்கியம் மேல் மனோநாசப் பிரகாணத்தில் நிருபிக்கப்படும். = த சுலோகத் தின் முற்பாதிவழிவ டி டிஹி னூ வால் த சமாஹி தன் லக்ஷணத் தினையும், பிற்பாதிவழிவநேன்று ஹி னூ வால் வியுத்திதன் லக்ஷணத் தினையும் ஸூபகவானிடத் து அநிச்சுன்னன் கேட்ட கின்றான்.

श्रीभगवानुवाच ॥ ॐ पञ्चवर्णं सौख्यं लोकाभिः—

प्रजहाति यः कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् ।

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥

பார்த்த! எப்போது மனதிலுள்ள எல்லாக்காமங்களையும் விடுகின்றனோ, ஆத்மாவீனிடத்திலேயே ஆத்மாவினால் சந்தோஷ மடைந்தவனாகின்றனோ அப்போது ஸ்திதப்பிரஞ்ஞனெனப் படுகின்றான்.” காமங்கள் பாகியம், ஆந்தரம், வாசனாத்திரவடிவமென மூவகைப்படும். அவற்றுள் சம்பாதிக்கப்பட்ட மோதக (இலட்டு) முதலியன பாகியமா (வெளியாம்). ஆசா (ஆசைப்படும்) மோதக முதலியன ஆந்தரமா (உள்ளாம்). வழியிற் கிடக்கும் துரும்பு முதலியவற்றைப் போல மேலெழுந்த வண்ணமாப்த் தோன்றுவது வாசனாவடிவமாம். சமாதியடைந்தவன் சகலபுத்தி விருத்திகளும் நசித்தலால் எல்லாவற்றையும் விடுகின்றான். இவனுக்கு முகமலர்ச்சியாகிய குறியினால் அறியத்தக்க சந்தோஷமுண்டு. அதுவும் ஆத்மாவீனிடத்திலேயே யாம்; காமங்களை விட்டிருந்தாலும், புத்தி பரமாநந்தவடிவத்தால் ஆத்மாபிமுகமாயிருத்தலாலும்; காமங்களில் உண்டானதன்று. இங்கு சம்பிரஞ்ஞாத சமாதியிற்போல ஆத்மாநந்தம் மனோவிருத்தியினால் விஷயிக்கப்படுகிறதில்லை. மற்றோ, சுவப்பிரகாச சித்துவடிவ ஆத்மாவாக விஷயிக்கப்படுகிறது. சந்தோஷமும் விருத்திவடிவின் தன்று; அச்சம்ஸ்கார வடிவின் தாம். இவ்வித லக்ஷண வாசகங்களான சப்தங்களால் சமாதியுடைபவன் பேசப்படுகின்றான்.

“दुःखेऽनुद्विगमनाः सुखेषु विगतम्पृहः ।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥

துக்கங்களில் உத்வேகமடையும் மனமில்லாதவனும் சுகங்களில் ஸ்பிரூஹ (ஆசை) நீங்கியவனும் இராகம் பயம் குரோதமென்பவை யொழிந்தவனுமாகிய முனி ஸ்திததீ (திட்புத்தியுடையவன்) என்று சொல்லப்படுகின்றான்.”

சுக்கமாவது இராக சி நிமித்தக்தாலுண்டாகியதும் இரஜோ குண விகாசவடிவின் தும், சந்தாப ரோதிப்பு வடிவின் துபான பிரதி கூல சித்தவிருத்தி. அத்தன்மைய துக்கம் வாய்த்தகாலத்து யான் பாரி, துராத்தமாவாகிய என்னைச் சுடவேண்டும் என்னும் அநுதாப

வடிவின் தாய்க்குமோருண விகாரத்தன்மையாக உண்டாகும் பிராந்தி விடிவ சித்தவிருத்தி உத்வேகமாம் (மனக்கொதிப்பாம்). இது விவே சத்தினைப் போல தோற்றிய போதினும் முற்றிறப்பில் உள்ளதாய்மின், அது பாபப்பிரவீருத்தியின் பிரதிபந்தக மாதலால் பிரயோஜன முடையதாகின்றது. இப்போதோ பயனின்றியதாகுதலால் பிராந்தியாதல் காணத்தக்கதாம். சுகமென்பது இராஜப புத்திர லாபாதிகளா லுண்டாகியதும் சாத்துவிகமும் பீரீதி வடிவின் துமான அதுகூல சித்தவிருத்தியாம். அச்சுக முண்டானபோது இனிவரும் அத்தன்மைய சுகத்திற்குக் காரணமான புண்ணியத்தை யதுஷ்டியாது வீணாகவே அதன் (வந்த அச்சுகத்தின்) அபேகையாகிய தாமஸீ (தமப்பிரதான) சித்தவிருத்தி ஸ்பிருஹையாம். அதிலும், சுகத்துக்கங்கள் பிராரப்த கர்மத்தினு லடையப்படுவனவா யிருத்த லாலும் எழுந்தசித்த முடையவனுக்கு விருத்தி சம்பவித்தலாலும் அவ்விரண்டும் செவ்வையாய்ப் பொருந்துகின்றன. விவேகிக்கோ உத்வேகம் ஸ்பிருஹையென்னும் இரண்டும் சம்பவியா. அப்படியே இராகபயக் குரோதங்களும் தாமஸத்தன்மையால் கர்மபத லடையப்படாதன வாயிருத்தலின் இவனுக்கில்லை. இத்தன்மையவனுடைய த்தால் இலக்ஷிக்கப்பட்ட திடபுத்தியினன் தன்னதுபவத்தை வெளிப்படுத்தலால் சிஷ்யர்களுக் குபதேசித்தறப்பொருட்டு மனக்கொதிப்பின்மை ஆசையின்மை முதலியவற்றை யறிவிக்கும் வார்த்தையினைப் பேசுகின்றான் என்பது அபிப்பிராயம்.

“यः सर्वत्रानभिस्नहन्तचक्ष्माः शुभाशुभम् ।

नाभिन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

எவன் எங்கும் சினேக மில்லாதவனாய் அந்தந்தச் சுபா சுபத்தினை அடைந்து அபிரந்தி (களி)க்கிறது மில்லையோ, துவேஷிக்கிற மில்லையோ, அவனுடைய பிரஞ்ஞை பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கத்தாம்.” என உள்ளபோது பிறனது லாபாபாபங்கள் தன்னிடத்தில் ஆரோபிக்கப்படுகின்றனவோ அத்தன்மைய அந்நிய விஷயமான தாம்ஸ் விருத்திவிசேஷம் சிஷ்யமாம். சுகத்திற்கு எதுவின் தனது களத்திர முதலிய சுபவஸ்துக்களின் குணத்தைக் கூறுதல் முதலிய பிரவீருத்தியினைச் செய்யும் புத்திவருத்தி அபிரந்தமா (களிப்பா)ம்

இங்கு குணத்தைக்கூறுதல் அந்நியரை ருசிப்பிக்கும் பிரயோஜன முடைய தாகாமையால் வியர்த்தமாகலின் அதற்கேதுவான அபிரந்தம் தாமஸமாம். அருயை யுண்டுபண்ணுதலால் துக்கத்திற்கு ஏதுவான அந்நியனுடைய வித்தை முதலியன இவனை முன்னிட்டு அசுப விஷயமாம். அதன் நிந்தையில் பிரவிருத்திக்கச் செய்யும் புத்தியின் பிரவிருத்தி துவேஷமாம். அதுவும் தாமஸமாம்; அதன் நிந்தை நிவர்த்திக்கும் பிரயோஜன முடையதாகாமையால் வியர்த்தமாதலின். அத்தன்மைய இத்தாமஸ தர்மங்கள் எப்படி விவேகியினிடத்துச் சம்பவிக்கும்?

“यदा सहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

எப்போது இவன், ஆமை தன் னுறுப்புக்களை யடக்கிக்கொள்வது போல இந்திரிய விஷயங்களினின்றும் இந்திரியங்களை எல்லாவிதத் தாலும் அடக்குகின்றானோ, அப்போது அவனுடைய பிரஞ்ஞை பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டதாம்.”

சமாதியினின்று விழித்தவனுக்குச் சகல தாமஸ விருத்திகளு மில்லாமை முன்னிரண்டு சலோகங்களால் சொல்லப்பட்டன. சமாதியிலிருப்பவனுக்கு விருத்திகளை இல்லாமையால் தாமஸத்தன்மைச் சங்கை யேது என்பது அபிப்பிராயம்.

“विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥

ஆகார (உத்தியோக) மில்லாத தேகிக்கு⁵ விஷயங்கள் நீங்குகின்றன. இவனுடைய ரஸமும் பரத்தைக் கண்டு ரஸமின்றியதாய் நீங்குகின்றது.”

பிராரப்த கர்மமானது சுகதுக்கங்கட்குக் காரணமான சந்திரோதயம், அந்தகார முதலிய சிலவிஷயங்களைத் தானாகவே சம்பாதிக்கின்றது. வீடு நில முதலிய பிறவற்றையோ புருஷனது முயற்சி வாயிலாகச் சம்பாதிக்கின்றது. அவற்றுள், சந்திரோதய முதலியன இந்திரியாதி சங்காரலக்ஷண⁶ முள்ள பூர்ணமான சமாதியினுலேயே நீங்குகின்றது; வேறு வகையால் நீங்குகிறதில்லை. வீடு

ந. வாயி லாகக் கீழைடப்பதான

முதலியனவோ சமாதியின்றியும் நீங்குகின்றன. உத்தியோகம் (முயற்சி) இல்லாதவனுக்கு வீடு முதலிய விஷயங்கள் நிக்ருகின்றன; இரஸமோ நீங்குகிறதில்லை. ரஸம் மானஸமான ஆசை, அதுவும் பரநந்த வடிவப் பிரஹ்மத்தின் தரிசன முண்டாகுங்கால் சொற்பரநந்த ஹேதுக்களினின்றும் நீங்குகின்றது;

“किं प्रजया करिष्यामो येषा नोऽयमात्माऽयं लोकः ।

எந்த நமக்கு இவ்வாத்மாவாகிய இந்த லோகமுளதோ அந்த நாம் பிரஜையினால் என்ன செய்யப்போகிறோம்.” என்னும் சுருதியினால்-

“यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

குந்திபுத்திரா! யத்தனஞ் செய்கின்ற விவேகி புருஷனது மனதையும் மிகவருத்தும் இந்திரியங்கள் வலிந்து இழுக்கின்றன. பரப் பிரஹ்மமாகிய என்னிடத்து அந்நிய பக்தியுள் எவன் அவ்வெல்லாவற்றையும் அடக்கி யோக முடையவனாயிருக்கக்கடவன். எவனுடைய இந்திரியங்கள் வசத்திலேயே இருக்கின்றனவோ அவனுடைய பிரஞ்ஞை பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டதாம்.”

உத்தியோகத்தினை விட்டுப் பிரஹ்மதரிசனப் பிரயத்தனம் செய்கிறவனுக்கும் யாதேனு மோர்சமய முண்டாகும் பிரமாதத்தினை (சோர்வை) பரிக்கும்பொருட்டுச் சமாதியப்பியாசமாம். இஃது அவன் என்ன செய்வான் என்னும் பிரசினத்தின் உத்தரமாம்.

“ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।

सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥

விஷயங்களைத்தியானிக்கின்ற புருஷனுக்கு அவற்றில் சங்கம் உண்டாகின்றது. சங்கத்தால் காம முண்டாகின்றது. காமத்தால் குரோத முண்டாகின்றது. குரோதத்தால் நல்ல மோகமுண்டா

கிறது. நன்மோகத்தால் ஸ்மிருதி விப்பிரமமுண்டாகின்றது. ஸ்மிருதி விப்பிரமத்தால் புத்திராச முண்டாகின்றது. புத்திராசத்தால் கொடுகின்றான்.”

சமாதி யப்பியாச மில்லாதபோது பிரமாத முண்டாகுங் கிரமம் உபந்நிசிக்கப்பட்டது. சங்கமாவது தியேய (தியானிக்கப்படுகின்ற) விஷயசந்நிதி அன்மை). நன்மோகமாவது விவேக பராமுகத்தன்மை ஸ்மிருதி விப்பிரமாவது தத்துவாநுசந்தான மின்மை. புத்திராசமாவது விபரீத பாவனைப் பெருக்கத் தோஷத்தினால் பிரதிபந்திக்கப்பட்ட ஞானத்திற்கு மோஷத்தினைத் தருந்தன்மையாகிய சாமர்த்திய மின்மையாம்.

“रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

வசீகரிக்கப்பட்ட மனதுடையவன் இராகத்துவேஷங்களி னின்றும் நீங்கியவனவும், தன்வச மாக்கப்பட்டனவுமாகிய இந்திரியங்களால் விஷயங்களில் சரித்தும் பிரசாதத்தை அடைகின்றான்.”

பிரசாதம் நிர்மலத்தன்மை = பந்தமின்மை. சமாதி யப்பியாசத்தோடு கூடியவன் அவ்வாசனா பலத்தால் விழித்தபோது இந்திரியங்களால் வியவகரிக்கினும், பிரசாதத்தைச் செவ்வையாய் அடைகின்றான். இது அவன் எப்படி நடப்பான் என்னும் பிரசினத்தின் உத்தரம்.

மேலுள்ள வெகு கிரந்தங்களாலும் ஸ்திதப்பிரஞ்ஞன் விரிக்கப் பட்டுள்ளான். அப்படியானால் பிரஞ்ஞையின் ஸ்திதி யுற்பத்திகளுக்கு முன்னும் சாதனத்தன்மையாக இராகத் துவேஷங்களின்றிய தன்மை அபேக்ஷிக்கப்பட்டுளதே யெனின் சரிதான். அவ்வாறாயினும் விசேஷமுளது. அதுவும் கிரேய்யாமார்க்க கிரந்தக்காரரால்

“विद्यास्थितये प्राग्ये साधनभूताः प्रयत्ननिष्पाद्याः ।

लक्षणभूतास्तु पुनः स्वभावतस्ते स्थिताः स्थितप्रज्ञे ॥

जीवन्मुक्तिमितीमां वदन्यवस्थां स्थितात्मसंबोधाम् ।

बाधिभेदप्रतिभासवाधितात्मாவबोधसामर्थ्यात् ॥

வித்தியா ஸ்திதிக்குமுன் எந்தச் சாதனங்கள் லக்ஷணவடிவமாகப் பிரயத்தனத்தாற் சம்பாதிக்கப்பட்டனவோ, அவை ஸ்திதப்பிரஞ்ஞ னிடத்தில் சுபாவமாக நிலைத்திருக்கின்றன. பாதிக்கப்பட்டத ஆகும் ஞான சாமர்த்தியத்தால் நிலைத்த ஆத்மஞானமும், பாதிக்கப்பட்ட பேதத் தோற்றமுடையனமான இவ்வவஸ்தையினை ஜீவந்முக்தி யென்பர்.” என்று காட்டப்பட்டுள்ளது. பகவத்பக்தன் கீதையின் 12-வது அத்தியாயத்தில் பகவானால் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன:—

“अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । निर्ममो निरहंकारः
समदुःखसुखः क्षमी ॥ संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । मय्य-
र्पितमनोबुद्धिर्धौ मद्भक्तः स मे प्रियः ॥

சகலபூதங்களையும் துவேஷியாதவனும், மைத்திரியுடையவனும், கருணையுடையவனும், என தென்ப தில்லாதவனும், அகங்காரமில் லாதவனும், சுகதுக்கங்களில் சமத்தவமுள்ளவனும், சுக்ஷமையுள் ளவனும். எப்போதும் சந்தோஷமுடையவனும், யோகியும், முயற் சியுடையவனும், திடநிச்சயமுள்ளவனும், என்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப் பட்ட மனோபுத்திகளை யுடையவனுமான என் பக்தன் எவனோ அவன் எனக்குப் பிரியன்.”

நசுவரனிடத்து அர்ப்பிக்கப்பட்ட மனதுடைமையால் சமாதி யுடையவனுக்கு வேறதுசந்தான மில்மையாலும், சமாதியினின்று விழித்தவனுக்கும் உதாஈனதுசந்தானத்தினால் சந்தோஷ வியசனங் களின்மையாலும் சுகதுக்கசமத்தன்மை யுண்டு. இவ்வாறு இனிச் சொல்லப்படும் துவந்துவங்களிலும் அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாம்.

“यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ।

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥

तुल्यनिन्दास्तुतिभौनी संतुष्टा येन केनाचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥

எவனிடத்தினின்றும் உலகத்தினர் வருத்தத்தையடைகிறதில்லையோ, எவன் உலகத்தினரிடத்தினின்றும் வருத்தத்தை அடைகிறதில்லைபோ, எவன் சந்தோஷம், வியஸனம், பயம், மனக்கொதிப்பு என்பவற்றினின்றும் விடுபட்டிருக்கின்றானோ அவன் எனக்குப் பிரியன். அபேசையிலாதவனும், சுசியும், சமர்த்தனும், உதாசீனனும், துன்பமில்லாதவனும், எல்லாதொழில்களையும் விட்டவனுமான என் பத்தன் எனினோ அவன் எனக்குப் பிரியன். எவன் சந்தோஷிக்கிறதில்லையோ, துவேஷிக்கிறதில்லையோ, சோகிக்கிறதில்லையோ, விரும்புகிறதில்லைபோ, சுபாசுபங்களை விட்டவனுன பக்திமானோ அவன் எனக்குப் பிரியன். சத்தருவினிடத்தும் மிக்கிரனிடத்தும் அப்படியே மாண்பமானங்களிலும் சமமாயிருப்பவனும், சீதோஷண சுகதுக்கங்களில் சமமாயிருப்பவனும், சங்கமில்லாதவனும், நிர்ந்தையினையும் ஸ்துதியினையும் சமமாகக் கருதுபவனும், மௌனியும், கிடைத்ததில் திருப்தியுடையவனும், வசித்தற்கு ஓர் வீடில்லாதவனும், ஸ்திரபுத்தியுடையவனுமான பக்திமானாகிய நான் எனக்குப் பிரியன்.”

இங்கும் முன்போல் விசேஷம் வார்த்திக் காரரால் காட்டப் பட்டுளது:—

उत्तमात्मप्रबोधस्य हृद्वेष्टत्वादयो गुणाः ।

अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥

ஆகம்மான முண்டாயிருப்பவனுக்குத் துவேஷியாமை முதலிய குணங்கள் முயற்சி யின்றியே யுண்டாகின்றன. இவனுக்கு அவை சாதனவடிவின்வாகா.”

குணத்தின் பதினான்காவது அத்தியாயத்தில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றான்—

अर्जुन उवाच:—“कैर्लिङ्गैस्त्रीगुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।

किमाचरः कथं चैतांस्त्रीगुणानतिवर्तते ॥

பிரபுவே! எந்த இலிங்கங்களால் இக்குணங்களைக் கடந்தவனாகின்றான்? ஆசாரம் யாது? இம்முன்று குணங்களையும் எவ்வாறு கடக்கின்றான்?”

முக்குணங்களாவன ஸத்துவம், இராஜஸ், தமஸ் என்பன. அவற்றின் பரிணாம ஷ்சேஷத்தால் சகல சம்ஸாரமும் பிரவிருத்திக்கின்றது. இதனால் குணாதீதத் தன்மையாவது சம்ஸாரித் தன்மையின் மைடாம். இதுவே ஜீவந்முத்தத் தன்மையாம். இலிங்கங்களாவன அந்நியருக்கு இவனுடைய குணாதீதத் தன்மையினை அறிவிப்பன (குறிகள்). ஆசாரமாவது ஆசரணம் (நடை). அவனது மனது சஞ்சரிக்குந்தன்மை எப்படி என்பது சாதனக் கிரமத்தைப்பற்றிய வினாவாம்.

श्रीभगवानुवाच :—

“प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।

न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः ।

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।

सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥

ஸ்ரீபகவான் சொல்லலாயினார்:—பாண்டுபுத்திரனே ! பிரகாசத்தினை யும், பிரவிருத்தியினை யும், மோகத்தினை யுமே செவ்வையாய்ப் பிர விர்த்திக்கப்பட்டவைகளென்று (பிரதிகூலமென) தவேஷிக்கிறது மில்லை. நீக்கின வென்று (அதுகூலமென) விரும்புகிறது மில்லை. உதாசினனைப்போ விருப்பவனாய் எவன் குணங்களால் அசைக் கப்படுகிற தில்லையோ, குணங்கள் வர்த்திக்கின்றனவென்று எவன் நிற்கின்றானோ, எவன் சலிக்கிறதில்லையோ, சுகதுக்கங்களில் சம மாயிருக்கின்றானோ, சுவஸ்தனாயி(தன் இச்சைப்படி சமாதியிலி) ருக்கின்றானோ, மண்ணுக்கட்டி கல் காஞ்சன (பொன்) முதலிய

வற்றில் சம்புத்தியுடையவனும், பிரியாப் பிரியங்களிற் சமமானவனும், தீரனும், தனது நிந்தையிலும் ஸ்துதியிலும் சமமானவனும், மானவமானங்களில் சமமானவனும், மித்திருசத்துரு பகஷங்களில் சமமானவனும், எல்லாச் செய்கைகளையும் விட்டவனும், எவனோ அவன் குணத்தினை நெனப்படுகின்றான். எவன் என்னை வியபிசாரமின்றிய பக்தியோகத்தால் சேவிக்கின்றனோ, அவன் இக்குணங்களைக் கடந்து பிரஹ்மமாகக் கூடியவனாகின்றான்.”

பிரகாசப் பிரவிருத்திமோகங்கள் சத்துவ ரஜஸ் தமோ குணங்களாம். அவை ஜாக்கிர சொப்பன மிரண்டிலும் பிரவீர்த்திக்கின்றன. சுழுத்தி சமாதி சூரிய (உதாசீன) சித்த விருத்தித்தன்மையவஸ்தைகளில் நீங்குகின்றன. பிரவிருத்தியும் அதுகூலம் பிரதி கூலம் என்று இருவகைத்தாம். அவற்றுள், மூடன் ஜாக்கிரத்தில் பிரதி கூலப் பிரவிருத்தியைத் துவேஷிக்கின்றான். அதுகூலப் பிரவிருத்தியை விரும்புகின்றான். குணத்தினுக்கோ அதுகூலப் பிரதி கூலாத்தியாச மின்மையால் துவேஷம் விருப்பம் இரண்டு மில்லை. எப்படிக்கலக மிட்டுக்கொள்ளும் இரவரைக் காண்கின்ற ஓர் தடஸ்தன் (நியவகார வேல்லையிருப்பவன்) தான் தனியே சும்மாவிருக்கின்றனோ, வெற்றி தோல்விகளால் இங்கும் அங்கும் அசைக்கப்படுகிறதல்லையோ அதுபோலக் குணத்தினைய விவேகி தானே சும்மாவிருக்கின்றான். குணங்கள் குணங்களில் வர்த்திக்கின்றன; யான் செய்திலேன் என்னும் விவேகத்தால் உதாசீனத்தன்மையா (சும்மா விருத்தலா)ம். யானே செய்கிறேன் என்னும் அத்தியாசம் சலித்தலாம். அது இவனுக்கில்லை. அத்தன்மைய இது ஆசாரம் யாது என்னும் பிரசினத்தின் உத்தரமாம். சுகதுக்க சமத்துவ முதலிய இலிங்கங்குறிகளும். வியபிசாரமின்றிய பக்தியோடு கூடிய ஞானத் தியானப்பியாசத்தினால் பரமாத்ம சேவையுமாகிய இவை குணத்தித்துவ சாதனமாம். பிரஹ்மணன் வியாசாதியரால் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளன:—

“ अनुत्तरीयवसनमनुपस्तीर्य शायिनम् ।

बाहूपधायिनं शान्तं तं देवा ब्रह्मणं विदुः ॥

இடை வஸ்திரமும் மேல்வஸ்திரமு மில்லாதவனும், பாய் முதலிய கிரீத்துப் படுக்காதவனும், கையைத் தலையணையாக வைத்துக் கொள்பவனும் சாந்தனுமாகிய அவனைத் தேவர்கள் பிராஹ்மணனென்று அறிவார்கள்.”

பிராஹ்மண சப்தம் பிரஹ்மவித்து வாசகமா மென்று “பின்னர் பிராஹ்மணை” என்னும் பிருகதாரணியக (௩-௩-௧) சுருதியினால் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரஹ்மவித்திற்கு வீத்துவத்ஸந்ரியா சாதிகார மிருத்தலாலும், “यथाजातरूपधरो नाच्छादनं चरति स परमहंसः । பிறந்த வண்ணமான வடிவந்தாங்கியவனாய் போர்வையின்றி எவன் சரிக்கின்றானோ அவன் பரமஹம்ஸன்.” என்றல் முதலிய சுருதிபினால் பரிக்கிரகமி (ஏற்குந் தன்மையி)ன்மைக்கு முக்கியத்துவம் கூறுதலால் உத்தரீய (மேல்வஸ்திர, மின்மை முதலியன அவனுக்குப் பொருந்தியதாம்.

“येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः ।

यत्र कचन शायी स्यात्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

யாதேனு மொன்றினால் மறை(போர்)த்துக் கொள்ளுபவனும், யாதேனு மொன்றினால் புகிசுகின்றவனும், யாதேனு மொரிடத்தில் படுப்பவனுமாயிருப்பவன். அவனைத் தேவர் பிராஹ்மணனென்று அறிவர் ” தேக நிருவாகத்தின் பொருட்டு போஜனம், வஸ்திரம், படுக்கை, இடம் முதலியவற்றை அபேக்ஷிக்கினும் அப்போஜனதிகளிலுள்ள குணதோஷங்க ளிரண்டும் அவனுக்கு உதிக்கிறதில்லை, வயிறு நிரம்புதல் உடல்பருத்தல் முதலியவடிவினதாகிய நிருவாகம் சமமாதலாலும், நிஷ்பிரயோஜனமான குணதோஷ விசாரம் சித்ததோஷமாயிருத்தலாலும் என்க. இதனற்றான் பாகவதத்தில்.

“किं वणिक्तेन बहुना लक्षणं गुणदोषयाः ।

गुणदोषदृशिर्दोषो गुणस्तूभयवर्जितः ॥

குணதோஷங்களின் லக்ஷணம் வெகுவாக வர்ணிக்கப்படுவதனை லென்ன ? குணதோஷப் பார்வை தோஷமாம். இரண்டு மின்றியது குணமாம்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

“कन्थाकौपीनवासास्तु दण्डधृग्यानतसरः ।

एकाकी रमते नित्यं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

கந்தை *கௌபீன வஸ்திரமுடையவனுய்த் தண்டர் தாங்கியவனுய்
த்தியான தற்பரனுய்த் தனித்தவனுய் நித்தமும் இரமிக்கின்றான்.
அவனைத் தேவர்கள் பிராஹ்மண நென்று அறிவர்.” பிரஹ்மோப
தேச முதலியவற்றால் பிராணிகளிடத்தில் அதுக்கிரகிக்கும் இச்சை
யினால், உத்தமத் தன்மையை யறிவித்தலால் சிரத்தையை யுண்டுபண்
ணுவதற்குத் தண்டம் கௌபீனமுதலிய அடையாளத்தினைத் தரிக்க
வேண்டும்; “कौपीनं दण्डमाच्छादनं च स्वशरीरोपभोगार्थाय लोकोप-
कारार्थाय च परिग्रहेत् । கௌபீனமும், தண்டமும், வஸ்திரமும்
தனது சரீர ரக்ஷணையின் பொருட்டும் லோகோபகாரார்த்தமாகவும்
கொள்ளக்கடவன்.” என்னும் சுருதியினால். அதுக்கிரகிக்கும்
விருப்பத்தினாலும் தான் அவ(சிஷ்ய)னுடைய கிருக கிருத்தியாதி
வார்த்தையினைச் செய்யலாகாது; தியான பரனாகவே இருக்க
வேண்டும்; “तमेवैकं विज्ञानयाऽऽत्मानमन्या वाचो विमुच्यथ । அவ்
வொரே ஆத்மாவை அறிக. மற்றவாக்குக்களை ஸீடுக.” என்னும்
சுருதியினாலும்,

“तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः ।

नानुध्यायाद्ब्रह्मच्छदान्वाचो विग्लापनं हि तत् ॥

தீரன் (புத்திமான்) அவ்வாத்மாக்களையே அறிந்து பிராஹ்மணன்
(ஸ்வரூபாபிவித்தியாகிய) பிரஞ்ஞையைச் செய்யக்கடவன். வெகு
வார்த்தைகளைச் சிந்திக்கலாகாது. அது வாக்குக்கு வருத்தமே
யாம்.” என்னும் சுருதியினாலும். பிரஹ்மோபதேசமோ அந்நிய
வாக்ககாமையால் விரோதி யன்று. அத்தியானமும் தனித்தவனு
யிருக்கின் விக்கினமின்றிய தாகின்றது. இதனற்றான் வேறு ஸ்மிரு
தியிலும்

*எதனால் ஜீவன் நரககூடத்தில் வீழ்தற்குரியவனானோ, அத்தன்மைய
பாபம் கௌபீனமாம்: அகன்சாதனமான ஆண்குறியும் கௌபீனமெனப்
படும். அதனை மறைக்கும் வஸ்திரமும் கௌபீன மெனப்படும்.

“एको भिक्षुर्यथोक्तः स्याद्वाविव मिथुनं स्मृतम् ।

त्रयो ग्रामः समाख्यात उर्ध्वं तु नगरायते ॥

नगरं न हि कर्तव्यं ग्रामो वा मिथुनं तथा ।

राज दिवार्त्ता तषां स्याद्विक्षावार्त्ता परस्परम् ॥

ஒருபிசுது-(சந்நியாசி)சொன்ன லக்ஷணமுடையவனா(ஏசாகியா)வன். இருவர் மீதுணமென்று கருதப்படுகின்றனர் மூவர் கிராமமென்று சொல்லப்படுகின்றனர். அதற்குமேல் நகரமாகின்றது. நகரமாவது கிராமமாவது மீதுணமாவது செய்யலாகாத். அப்படிச்செய்யுமிடத்து அவர்களுள் அரசர் முதலியோர் வார்த்தையும் ஒருவருக்கொருவர் பிணக்காவார்த்தையு முண்டாம்.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

“स्नेहपैशुन्यमात्सर्यं संनिकर्षात्प्रवर्तते ।”

“சினேகம் கோள் மாற்சரிய முதலியன சம்பந்தத்தாலுண்டாகின்றன”

“निराशिषमनारम्भं निर्नमस्कारमस्तुतिम् ।

अक्षिणं क्षीणकर्माणं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

ஆசீர்வாதம் செய்யாதவனும், ஒரு கிரியையுஞ் செய்யாதவனும், நமஸ்காரஞ் செய்யாதவனும், ஸ்துதி செய்யாதவனும், க்ஷண மில்லாதவனும், க்ஷண கர்மமுடையவனுமாகிய அவனைத் தேவர்கள் பிராஹ்மணனென்று அறிவர்.” (வித்தை தவம் வயது முதலிய) விசேஷமுடைய சம்ஸாரிகளால் நமஸ்கரிக்கும் புருஷர்களுக்காக ஆசீர்வாதம் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. எவனுக்கு எது அபேக்ஷிக்கப்படுகின்றதோ அவனை நோக்கி அதன் அபிவிருத்தியைக் குறித்து (சுக்ஷணப்)பிரார்த்தித்தல் ஆசீர்வாதமாம். ஆகவே புருஷர்களுக்குப் பின்ன ருசி யிருத்தலால் அவர்கள் கருதியவற்றைத் தேடுவதில் அமுந்திய சித்தமுடையவனுக்கு லோகவாசனை வளருகின்றது. அதுவும் ஞான(ஜீவந்முத்திப் பிரயோஜன)த்திற்கு விரோதமானதாம். அவ்வாறே வேறு ஸ்மிருதியிலும்

“लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयापि च ।

देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते ॥

ஜந்துக்களுக்கு லோகவாசனையினாலும், சாஸ்திரவாசனையினாலும், தேகவாசனையினாலும் ஞானம் உள்ளவாறே பிறக்கிறதில்லை.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இது ஆரம்பம்(கிரியை)நமஸ்கார முதலியவற்றிலும் காணத்தக்கதாம். ஆரம்பம் (செய்கை) ஆவது தன்பொருட்டாவது பிறர் பொருட்டாவது வீடு நில முதலியவற்றைச் சம்பாதித்தலாகிய பிரயாதனமாம். அத்தன்மைய ஆசீர்வாதம் (ஆரம்ப)மென்று மிவ்வி ரண்டும் முக்தனால் விடத்தக்கனவாம். ஆசீர்வாதஞ் செய்யாத போது வணங்கும் நர்களுக்கு வருத்த முண்டாகுமே யென்று சங்கிக்கலாகாது; லோகவாசனை வருத்தமென்னும் இரண்டன் பரிகாரமாக எல்லா ஆசீர்வாதப் பிரதிநிதித் தன்மையாக நாராயண சப்தப் பிரயோக மிருத்தலால். ஆரம்பமோ (தொழிலோ)யாவும் தோஷ முடையனவே யாம். அவ்வாறே ஸ்மிருதியும், “सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवாவृताः । எல்லாச் செய்கைகளும் புகையினால் அக்கினியினைப்போல தோஷத்தினால் மறைக்கப் பட்டனவாம்.” என்று கூறுகின்றது. நமஸ்காரமும் விவிதிஷா சந்நியாசிக்கு

“यो भवेत्पूर्वसंन्यासी तुर्यो वै धर्मतो यदि ।

तस्मै प्रणामः कर्तव्यो नेतराय कदाचन ॥

முற்பட்ட சந்நியாசியாய்த் தர்மத்தினால் சமமானவனாய் இருப்பவன் எவனோ அவனுக்கு நமஸ்காரம் செய்யவேண்டும்; மற்றவனுக்கு ஒருபோதும் செய்யலாகாது.” என்று கூறுகின்றது. அதில் முற்பட்ட தன்மை தர்ம சமத்துவங்களை விசாரித்தலில் சித்தம் விசேஷப்படுகின்றது. இதனாற்றான் நமஸ்காரமாத்மிரத்தினாலேயே அநேகர் கலக மிகுகிறவர்களாய்க் காணப்படுகின்றனர். அதில் நிமித்தம் வார்த்திக காரரால்

“प्रमादिनो बहिश्चिताः पिशुनाः कलहोत्सुकाः ।

संन्यासिनोऽपि दृश्यन्ते दैवसंदूषिताशयाः ॥

சோர்வுடையவர்களும், வெளிச் சித்த முடையவர்களும், கோட் சொல்லுகிறவர்களும், கலகத்திற் பிரியமுள்ளவர்களும், தைவத் தால் (ஊழால்) செவ்வையாய்த் தூஷிக்கப்பட்ட கருத்துடையவர்

களுமான சந்நியாவிகளும் காணப்படுகின்றனர்.” என்று காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. முக்தனுக்கு நமஸ்கார மின்மை * பகவத்பாதர்களால்

“नामादिभ्यः परे भूमि स्वराज्येऽवस्थितो यदा ।

प्रणमेत्कं तदात्मज्ञो न कार्यं कर्मणा तदा ॥

பெயர் முதலியவற்றிற்கு மேலான பூமியான சுவராஜ்யத்தில் எப்போது நிலைத்தவனாகின்றானோ, அப்போது ஆத்மாவை யுணர்ந்தவன் எனனை நமஸ்கரிப்பன் ? அப்போது கர்மத்தினால் காரியமுமில்லை.” என்று காட்டப்பட்டுள்ளது.

சித்தத்தின் கலக்கத்திற்குக் காரணமான நமஸ்காரம் விலக்கப்படினும், சர்வ சமத்தன்மைப் புத்தியால் செய்யும் பிரசாத வேதுவான நமஸ்காரம் அங்கீகரிக்கப் படுகின்றது. அவ்வாறே ஸ்மிருதியும்.

“ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ।

प्रणमेद्दण्डवद्भूमावाश्वचाण्डालगोखरम् ॥

ஈசுவரனாகிய பகவான் ஜீவகலையால் பிரவேசித்திருக்கின்றனர் என்று நாய் சண்டாளன் பசு கழுதைபரியந்தமாயுள்ள வற்றிற்குப் பூமியில் தண்டம்போல் விழுந்து நமஸ்கரிக்குக.” என்று கூறுகின்றது. ஸ்துதியும் மனுவ்ய விஷயமானது விலக்கப்படுகின்றது; ஈசுவர விஷயமான தன்று. அப்படியே பிருகஸ்பதி ஸ்மிருதியும்,

“आदरेण यथा स्तौति धनवन्तं घनेच्छया ।

तथा चेद्विकर्तारं को न मुच्येत बन्धनात् ॥

எப்படிப் பணமுடையவனைப் பணவிருப்பத்தால் ஆதரவோடு ஸ்துதிக்கின்றானோ, அப்படி விசுவகர்த்தாவாகிய ஈசனை ஸ்துதிக்கின், எவன் பந்தத்தினின்று விடுபடான் ?” என்று கூறுகின்றது.

*பகமென்னும் ஷட் குணசுவரியமுடைய பாதங்களையுடையவர். அல்லது ஷட் குணசுவரிய முடையவர்களான விஷ்ணு பிரஹ்மாவதார வடிவினர்களாகிய பதம்பாதர் சுரேசுவரர் முதலிய டீடர்களால் சேவிக்கப்படும் பாதங்களையுடையவர் பகவத்பாதர். அத்தன்மையர் ஸ்ரீசங்கராசாரியர்.

கூண மின்மையாவது தினத்துவ மில்(ஆசையாற் றுழ்தலில்)லாமை யாம். இதனாற்றான் ஸ்மிருதியும்,

अलब्धा न विषीदेत काले कालेऽशनं कचित् ।

लब्धा न हृष्येद्धृतिमानुभयं देवतन्त्रितम् ॥

தெரியமுடையவன் காலத்தில் உணவு கிடையாததினால் வருத்தப் படலாகாது; காலத்தில் சிறிது கிடைத்ததினால் சந்தோஷிக்கலா காது. இரண்டும் ஊழின் வசத்ததாம்.” என்று கூறுகின்றது.

கூண கர்ம முடைமையாவது விதி நிஷேதவச மாகாமையாம். “निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः । முக்குணமின்றிய மார்க்கத்தில் நடப்பவனுக்கு விதியேது? நிஷேத மேது?” என்று ஸ்மிருதி கூறுதலால். இவ்வபிப்பிராயங் கொண்டே பகவானும்

“त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।

निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥

வேதங்கள் முக்குண விஷயமுடையனவாம். ஆதலால் அர்ஜுனா! நீ குணமின்றிய தன்மைய னவாய். துவந்துவ மில்லாதவனும், நித் திய சத்துவத் திருப்பவனும், யோகக்ஷேம மில்லாதவனும், ஆத்மா வையு(அந்தர்முக அப்பியாசத்தில் சாவதான மு)டையவனுமா வாய்.” என்று கூறியிருக்கின்றனர். நாரதரும்,

“स्मर्तव्यः सततं विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित् ।

सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किंकराः ॥

விஷ்ணுவானவர் (வியாபகமான பரமாத்மா) எப்போதும் ஸ்மரிக்கத் தக்கவர்; ஒருபோதும் மறக்கத்தக்கவ ரல்லர். விதி நிஷேதங்ள் யாவும் (விஷ்ணுவின் ஸ்மரணம், மறவாமையென்னும்) இவ்விரண் டற்கே வேலைக்காரர்களாம்.” என்று கூறியிருக்கின்றனர்.

“योऽहेरिव गणाद्धीतः सन्मानाच्चरकादिव ।

कुणपादिव यः स्त्रीभ्यस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

எவன் பாம்பினின்றும் பயப்படுவதுபோலக் கூட்டத்தினின்றும் பயப்படுகிறானோ, நரசத்தினின்றும் பயப்படுவது போலச் சன்

மானத்தி(பூஜனையி)னின்றும் பயப்படுகிறானே, பிணத்தினின்றும் பயப்படுவதுபோல ஸ்திரீகளினின்றும் பயப்படுகிறானே, அவனைத் தேவர்கள் பிராஹ்மணனென்று அறிவர்.” அவர்களுக்கு இராஜ வார்த்தை முதலியன வுண்டாகுமென்று கூறப்பட்டிருத்தலால் பாம்பினின்றும் போலக் கூட்டத்தினின்றும் பயமுண்டாகின்றது. சன்மானம் ஆசை காரணமாகப் புருஷார்த்தவிரோதி யாகுதலால் நரகத்தைப்போல் தள்ளத் தக்கதாம். இதனற்றான் ஸ்மிருதி,

“असन्मानात्तपोवृद्धिः सन्मातु तपःक्षयः ।

अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धा गौरिव सीदति ॥

பூஜிக்கப்படாமையால் தபசு விருத்தி யாகின்றது. பூஜனத்தால் தபசு கூடியமாகின்றது. அர்ச்சிக்கப்பட்டவனும் பூசிக்கப் பட்ட வனுமாகிய விப்பிரன் கறக்கப்பட்ட பசுவனைப்போல (தவமிழந்து) வருந்துகிறான்.” என்று கூறுகின்றது. இவ்வபிப்பிராயங்கொண்டே அவமானம் கொள்ளப்படுந் தன்மையதாக ஸ்மரிக்கப்படு கின்றது:—

“तथाऽऽचरेत वै योगी सतां धर्ममदूषयन् ।

जना यथावमन्येरन्गच्छेयुर्नैव संगतिम् ॥

எவ்வாறு ஜனங்கள் தன்னை அவமதிப்பார்களோ, தன்னோடு சேர மாட்டார்களோ, அவ்வாறு யோகி சத்துக்களின் தர்மத்தைத் தூஷி யாது நடப்பன்” என்பதனால்.

ஸ்திரீகளிடத்து விலக்கப்படுந் தன்மை அருவருக்கப்படுந் தன்மை என்று இருவகைத் தோஷமுண்டு. அவற்றுள், விலக்கப் படுவதை மாத்திரம் கொள்ளின் ஒருசமயம் இராகத்தால் பிராரப்த பலத்தால் கடக்கப்படும். இவ்வபிப்பிராயங்கொண்டு ஸ்மிருதியும்

“मात्रा स्वस्वा दुहित्रा वा नैकशय्यासनो भवेत् ।

बलवानिन्द्रियमामो विद्वांसमपि कर्षति ॥

தாயோடாவது, தங்கையோடாவது, மகளோடாவது ஒரு படுக்கை ஓராசன முடையவனா யிருக்கலாகாது. ஏனெனின், இந்திரியக் கிராமம் (கோளகை) வலியுடையதாம்; வித்வானையும் இழுக்கின்

றது.” என்று கூறுகின்றது. அவ்வாறே ஸ்மிருதிகளால் அருவருப்பும் காட்டப்பட்டுள்ளது. அவை

“स्त्रीणामवाच्यदेशस्य क्लिन्ननाडीव्रणस्य च ।

अभेदेऽपि मनोभेदाजनः प्रायेण वञ्चयते ॥

चर्मखण्डं द्विधा भिन्नमपानोद्गारधूपितम् ।

ये रमन्ति नगस्तत्र कृमितुल्याः कथं न ते ॥

ஸ்திரீகளின் வாயினால் சொல்லக்கூடாத இடத்திற்கும் அழுகியொழுக்கா நின்ற மூக்குப் புண்ணிற்கும் பேதமில்லாவிடினும், மனோபேதத்தால் பெரும்பாலும் நரன் வஞ்சிக்கப்படுகிறான் அதாவது அதனை மிக அழகுடைய தென்றும் சுகத்தைத் தரத்தக்கதென்றும் கருதி அழிந்து போகின்றான். தோல் துண்டானது இருவகையாகப் பிரிக்கப்பட்டு அபானம் மலமூத்திரம் வாசனை இவைகளால் கட்டப்பட்டுள்ளது. அதில் எந்த நரர்கள் இரமிக்கின்றார்களோ அவர்கள் ஏன் புழுவுக்குச் சமானமாகார்? ஆதலால் விலக்கப்படுதன்மை அருவருப்பு என்னும் இரண்டன் கருத்தால் பிணதிருஷ்ட டாந்தம் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது.

“येन पूर्णमिवाकाशं भक्त्येकेन सर्वदा ।

शून्यं यस्य जनाकीर्णं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

எந்த ஒன்றினால் எப்போதும் ஆகாசம் நிறைந்தது போலிருக்கிறதோ, ஜனக்கூட்டம் எவனுக்குச் சூரியமாயிருக்கின்றதோ, அவனைத் தேவர்கள் பிராஹ்மண நென்று அறிவர்.”

சம்ஸாரிகட்குத் தனிமையாயிருத்தல் பயம் லயம் (தூக்கம்) முதலியவற்றிற்குக் காரணமா யிருத்தலால் நீக்கத்தக்கதாம்; ஜனக்கூட்டம் அத்தன்மைய தாகாமையின் கொள்ளத்தக்கதாம். யோகிகட்கோ அதனின் விபரீதமாம் அதாவது தனிமையிலிருக்கின் விக் கினமின்றி தியானம் தொடர்ந்து நின்றலின் பரிபூர்ண பரமாத்மாவின் சர்வமும் ஆகாசம் நிறைந்ததுபோல் காணப்படுகின்றது. அதனால் பயம் லயம் சோகம் யோகமுதலியன உண்டாகித் தில்லை.

“यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

எதனிடத்து (எந்தக்காலத்தில், எவ்விசனிடத்தில், எவ்வாத்மாவில்) அபரோகூளுன முடையவனுக்குச் சர்வ பூதங்களும் ஆத்மாவே ஆகின்றனவோ, அங்கு (அக்காலத்து அல்லது அவ்விசுவராத் மாவை யறிபவன் ஸ்வரூபத்தில்) ஐக்கியத்தைக் காண்பவனுக்கு மோக மேது? சோக மேது?” என்னும் சுருதியினால். ஜனங்கள் கூடிய இடம் இராஜவார்த்தை முதலியவற்றால் தியானத்திற்கு விரோதமுடையதாயிருத்தலின் ஆத்மத்தோற்றமின்றிய அது சூரிய மான இடத்தைப்போலச் சித்தத்தைக் கிலேசப்படுத்துகின்றது. ஜகத்து மித்தையா யிருத்தலாலும் ஆத்மா பூர்ணமாயிருத்தலாலும் (பயாலசிய சோக மோகாதிகளில்லை) என்பது பொருள்.

அதிவா்ணசிரமி.

அதிவா்ணசிரமி சூதசங்கிதையின் முக்திகண்டம் ஐந்தாவது
அத்தியாயத்தில் விஷ்ணுவை நோக்கிப் பரமேசுவரனால்:—

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः ।

अतिवर्णाश्रमी तेऽपि क्रमाच्छ्रेष्ठा विचक्षणाः ॥

अतिवर्णाश्रमी प्रोक्तो गुरुः सर्वाधिकारिणाम् ।

न कस्यापि भवेच्छिष्यो यथाऽहं पुरुषोत्तमः ॥

अतिवर्णाश्रमी साक्षादुरूणां गुरुरुच्यते ।

तत्समो नाधिकश्चास्मिँल्लोकेऽस्त्येव न संशयः ॥

यः शरीरेन्द्रियादिभ्यो विभिन्नं सर्वसाक्षिणम् ।

पारमार्थिकविज्ञानं सुखात्मानं स्वयं प्रभम् ॥

परं तत्त्वं विजानाति सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।

यो वेदान्तमहावाक्यश्रवणेनैव केशव ॥

आत्मानमीश्वरं वेद सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।

यो वर्णाश्रमनिर्मुक्तमवस्थात्रयसाक्षिणम् ।

महादेवं विजानाति सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥

वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः ॥

नात्मनो बोधरूपस्य मम ते सन्ति सर्वदा ।

इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥

आदित्यसंनिधौ लोकश्चेष्टते स्वयमेव तु ।

तथा मत्संनिधानेन समस्तं चेष्टते जगत् ॥

इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।

सुवर्णे हारकेयूरकटकस्वास्तिकादयः ॥

कल्पिता मायया तद्वज्जगन्मय्येव सर्वदा ।

इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥

शुक्तिकायां यथा तारं कल्पितं मायया तथा ।

महदादि जगन्मायामयं मय्येव कल्पितम् ॥

इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।

चण्डालदेहे पश्चादिशरीरे ब्रह्मविग्रहे ॥

अन्येन तारतम्येन स्थितेषु पुरुषोत्तम ।

व्योमवत्सर्वदा व्याप्तः सर्वसंबन्धवर्जितः ॥

एकरूपो महादेवः स्थितः सोऽहं परामृतः ।

इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥

विनष्टविभ्रमस्यापि यथापूर्वा विभाति दिक् ।

तथा विज्ञानविध्वस्तं जगन्मे भाति तन्न हि ॥

इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।

यथा स्वप्नप्रपञ्चोऽयं मायि मायाविजृम्भितः ॥

इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।
 यस्य वर्णाश्रमाचारो गलितः स्वात्मदर्शनात् ॥
 स वर्णाश्रमान्सर्वानतीत्य स्वात्मानि स्थितः ।
 यस्त्यक्त्वा साश्रमान्वर्णानात्मन्येव स्थितः पुमान् ॥
 सोऽतिवर्णाश्रमी प्रोक्तः सर्ववेदान्तवेदिभिः ।
 न देहो नेन्द्रियं प्राणो न मनोबुद्धयहंकृती ॥
 न चित्तं नैव माया वै न च व्योमादिकं जगत् ।
 न कर्ता न च भोक्ता च न च भोजयिता तथा ॥
 केवलं चित्सदानन्दो ब्रह्मैवात्मा यथार्थतः ।
 जलस्य चलनादेव चञ्चलत्वं यथा रवेः ॥
 तथाऽहंकारसंसर्गादेव संसार आत्मनः ।
 तस्मादन्यगता वर्णा आश्रमा अपि केशव ॥
 आत्मन्यरेपिता एव भ्रान्त्या तेनात्मवेदिनाम् ।
 न विधिर्न निषेधश्च न वर्ज्यावर्ज्यकरुपना ॥
 आत्मविज्ञानिनामस्ति तथा चान्यज्जनार्दन ।
 स्वात्मविज्ञानिना निष्ठामीदृशीमम्बुजेक्षण ॥
 मायया मोहिता मर्त्या नैव जानन्ति सर्वदा ।
 न मांसचक्षुषा निष्ठा ब्रह्मविज्ञानिनामियम् ॥
 द्रष्टुं शक्या स्वतः सिद्धाविदुषां सैव केशव ।
 यत्र सुप्ता जना नित्यं प्रबुद्धस्तत्र संयमी ॥
 प्रबुद्धा यत्र ते विद्वान्प्रसुप्तस्तत्र केशव ।
 एवमात्मानमद्वंद्वं निराकारं निरञ्जनम् ॥
 नित्यशुद्धं निराभासं सच्चिन्मात्रं परामृतम् ।
 यो विजानाति वेदान्तैः स्वानुभूत्या च निश्चितम् ॥
 सोऽपि वर्णाश्रमी प्रोक्तः स एव गुरुत्तमः ।

புத்திமானாகிய விஷ்ணுவே! பிரஹ்மசாரி, கிருகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன், சந்நியாசி, அதி வர்ணாசிரமியென்னும் அவர்களும் கிரமமாகச் சிரோஷ்டராவர். அதிவர்ணாசிரமி எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் குருவெனப்படுகின்றான். எப்படிப் புருஷோத்தமனான யான் ஒருவருக்கும் சிஷ்யன்ல்லே, அதுபோல் அவன் ஒருவருக்கும் சிஷ்யனாகான். அதிவர்ணாசிரமி சாக்ஷாத் குருக்களுக்கும் குருவெனப்படுகின்றான். அவனுக்குச் சமமானவனும் மேலானவனும் இவ்வுலகத்தில் இல்லவே இல்லை. இதிற் சம்சயமில்லை. எவன் சரீரேந்திரியாதிகளினும் வேறுபட்ட சர்வ சாக்ஷியும், பாரமார்த்திக விஞ்ஞானமும், சுகவடிவினதும், சுவயம் பிரகாசமும், பரமுமான தத்துவத்தை அபரோக்ஷமாய் அறிகின்றானே அவன் அதிவர்ணாசிரமியாகின்றான். கேசவ! எவன் வேதாந்த மகாவாக்கிய சிரவணத்திலேயே ஆத்மாவாகிய ஈசுவரனை அறிகின்றானே, அவன் அதிவர்ணாசிரமியாகின்றான். எவன் வர்ணாசிரமங்களினின்று நீங்கியதும் அவஸ்தாத்திரய சாக்ஷியுமான மகாதேவனை அறிகின்றானே அவன் அதிவர்ணாசிரமியாகின்றான். வர்ணாசிரம முதலியன தேகத்தில் மாயையினால் கற்பிக்கப்பட்டன. போதவடிவ ஆத்மாவாகிய எனக்கு அவை எப்போதும் இருப்பதில்லை. என்று எவன் வேதாந்தங்களால் அறிகின்றானே அவன் அதி வர்ணாசிரமியாகின்றான். சூரியன் சந்நிதியில் உலகம் தானே சேஷ்டிக்கிறது. அதுபோல் என் சந்நிதியில் சகல ஜகத்தும் தானே சேஷ்டிக்கிறது என்று எவன் வேதாந்தங்களினால் அறிகின்றானே அவன் அதி வர்ணாசிரமியாகின்றான். பொன்னில் ஆரம், கேயூரம், கடகம், சுவஸ்திக முதலியன எப்படிக்கற்பிதமோ, அதுபோல ஜகத்து எப்போதும் என்னிடத்திலேயே கற்பிக்கப்பட்டதாமென்று எவன் வேதங்களால் அறிகின்றானே, அவன் அதிவர்ணாசிரமியாகின்றான். சுத்திகையில் எப்படி வெள்ளி மாயை (பிராந்தி)யினால் கற்பிதமோ, அதுபோல மகதாதி மாயாமயமான ஜகத்து என்னிடத்திலேயே கற்பிதமாம் என்று எவன் வேதாந்தங்களால் அறிகின்றானே, அவன் அதிவர்ணாசிரமியாகின்றான். புருஷோத்தம! சண்டாள தேகத்திலும், விலங்கு முதலிய சரீரத்திலும், பிரஹ்ம விக்கிரகத்திலும், மற்றைய தாரதம்மியமாக நிற்பவற்றிலும் ஆகாயத்தினைப்போல எப்போதும்

வியாபித்தவனாய், சர்வ சம்பந்தமு மில்லாதவனாய், ஏக வடிவனாய், எந்த மகாதேவன் நிலைத்திருக்கின்றானோ, அந்தப் பராமிருதன் யானென்று எவன் அறிகின்றானோ அவன் அதிவர்ணசிரமீ ஆகின்றான். திக்குப் பிரமம் நசித்தவனுக்கும் எப்படி முன் (பிரமகாலத்திற்)போலத் திக்குத் தோற்றுக்கின்றதோ, அது போல விஞ்ஞானத்தினால் நசித்த ஜகத்து எனக்குத் *தோற்றுகின்றது. அது இல்லை. என்று வேதாந்தங்களால் அறிகின்றானோ அவன் அதிவர்ணசிரமீ யாகின்றான். எப்படி சொப்பனப் பிரபஞ்சமானது என்னிடத்தில் மாயையினால் விரிந்துள்ளதோ, அப்படியே ஜாக்கிரப் பிரபஞ்சமும் மேலான மாயையினால் விரிந்துள்ளது என்று எவன் வேதாந்தக்களால் அறிகிறானோ அவன் அதிவர்ணசிரமியாகின்றான். எவனுக்குச் சுவாத்ம தரிசனத்தால் வர்ணசிரமா சாரம் கழன்றதோ, அவன் வர்ணசிரமங்களைக் கடந்து சுவாத்மாவில் நிற்பவனாகின்றான். எந்தப் புருஷன் தனது வர்ணங்களையும் ஆசிரமங்களையும் கடந்து கன்னிலே நிற்பவனாகின்றானோ, அவன் சர்வ வேதாந்த முணர்ந்தவர்களாலும் அதிவர்ணசிரமீ யெனப்படுகின்றான். தேகமன்று; இந்திரியமன்று; பிராண னன்று; மனோபுத்தியகங்கார மன்று; சித்த மன்று; மாயையு மன்று; ஆகாயாதிப்பிரபஞ்சமு மன்று. கர்த்தாவு மன்று; போக்தாவு(புசிப்பவனு)மன்று; புசிப்பிப்பவனு மன்று. யதார்த்தமாக கேவலம் சித்து சத்து ஆநந்தவடிவ பிரஹ்மமே ஆத்மா. எப்படி ஜலத்தின் அசைவால் சூரியனுக்கு அசைவுகாணப்படுகின்றதோ அதுபோல அகங்கார சம்பந்தத்தினாலேயே ஆத்மாவுக்குச் சம்ஸாரம் காணப்படுகின்றது. ஆதலால் கேசவ! வர்ணங்களும் ஆசிரமங்களும் அந்நியத்திலிருப்பனவாயினும், அவை பிராந்தியினால் ஆத்மாவில் ஆரோபிக்கப்பட்டனவாம்; ஆத்மஞானிகட் கில்லை. ஜனார்தன! ஆத்மவிஞ்ஞானிகட்கு விதியில்லை; நிஷேதமில்லை. கொள்ளத்தக்கது தள்ளத்தக்க தென்னும் கற்பனை யில்லை. அப்படியே மற்றவையுமில்லை. செந்நாமரைக்கண்ண! சுவாத்மவிஞ்ஞானிகளது இத்தன்மைய (ஈசுவர சம்பந்தமான) நிஷ்டையினை மாயையினால் மோகிக்கப்பட்ட மனிதர் எப்போதுமே அறியார்கள். கேசவ! பிரஹ்மவிஞ்ஞானிகளது இந்த நிஷ்டை மாம்ஸநேத்திரத்தால் காணக்கூடிய தன்று. ஞானிகளுக்கு அஃது இயல்பாய்ப்

பெறப் பட்டதேயர்ம். எங்கு (எந்தப்பிரஹ்மத்தில்) ஜனங்கள் நித்தியம் தூங்குகின்றார்களோ, அங்கு யோகி விழித்திருக்கின்றான். எங்கு (எந்தப் பிரபஞ்சத்தில்) அவர்கள் விழித்திருக்கின்றார்களோ அங்கு அவன் தூங்குகின்றான். இவ்வாறு தன்னைத் துவந்துவமின்றியதும், நிர்விசுப்பதும், நிரஞ்சனமும், நித்தியமும், சுத்தமும், நிரபாசமும், சமவீத்து மாத்திரமும், பராமிருதமுமாய் எவன் வேதார்த்தங்களாலும், சுவாநுபூதியினாலும், நிச்சயிக்கப்பட்டதாக அறிகின்றானோ அவன் அதிவர்ணாகிரமி யெனப்படுவன். அவனே உத்தமனான குரு.” என்று வர்ணிக்கப் பட்டிருக்கின்றான். அஃகிவ்வாறு “विमुक्तश्च विमुच्यते முக்தன் (பந்தத்தினின்றும்) விடுபடுகின்றான்” என்றல் முதலிய சுருதிகளும், ஜீவந்முக்த ஸ்திதப் பிரஞ்ஞ பகவத்பக்த குணாத் பிராஹ்மணாத் வர்ணாகிரமிகளோப் பிரதிபாதிக்கும் ஸ்மிருதிகளும் ஜீவந்முக் தி யுண்டென்பதில் புரமாணங்களாம் என்று நிலைத்தது.

इति श्रीमद्विद्यारण्यप्रणीते जीवन्मुक्तिविवेके प्रथमं जीवन्मुक्ति

प्रमाणप्रकरणम् ॥ १ ॥

முதலாவது ஜீவந்முக்திப் பிரமாணப் பிரகரணம்

முடிந்தது.

ஸ்ரீ கணேசாய நம:

—•• இரண்டாவது ••—

வாசனாக்ஷயப் பிரகரணம்.

இனி ஜீவன்முக்திசாதனத்தினை நிரூபிப்பாம்.—தத்துவஞானம், மனோநாசம், வாசனாக்ஷயம் என்பன அதன் சாதனங்கள். இதனற்றான் வாசிஷ்டராமாயணத்தினது உபசம்'பிரகரணத்தின் முடிவில் “जीवन्मुक्तशरीराणाम्. ஜீவன்முக்த சரீர முடையவர்கட்கு” என்னும் இப்பிரஸ்தாவத்தில் வசுஷ்டர்:—

“वासनाक्षय विज्ञानमनोनाश महामते ।

समकालं चिराभ्यस्ता भवन्तिफलदा इमे ॥

மகர்மதியே! வாசனாக்ஷயம், தத்துவஞானம், மனோநாசம் என்னுமிவை சமகாலம் நீடித்து அப்பியசிக்கப் பட்டனவாயப் பயனைத்தருவனவாகின்றன.” என்று கூறுகின்றார். அவ்வயத்தினைக் கூறி, வியதிரோகத்தினைக் கூறுகின்றார். அது

“त्रय एते समं यावन्न स्वभ्यस्ता मुहुर्मुहुः ।

तावन्न पदसंप्राप्तिर्भवत्यपि समाशतैः ॥

எது பரியந்தம் இம்முன்றும் சமமாக அடிக்கடி செவ்வையாய் அப்பியசிக்கப்படவில்லைபோ அதுவரைபில் நூற்றுக்கணக்கான வருஷங்களாலும் பத(ஸ்வரூப)த்தின் நல்லடைவு உண்டாகவே மாட்டாது.” என்பதாம். சமகாலப்பியாசமில்லாதவிடத்துப் பாதகத்தினை

“एकैकशो निषेव्यन्ते यद्येते चिरमप्यलम् ।

तन्न सिद्धिं प्रयच्छन्ति मन्त्राः संकलिता इव ॥

இவை ஒவ்வொன்றாக நெடுங்காலம் மிகுதியாகச் சேவிக்கப்படினும், மந்திரங்கள் ஒவ்வொன்றாகக் கூட்டப்பட்டபோது படனைத்

தராததுபோல் அவை சித்தியைத்தருவையாகா.” என்று கூறுகின்றார். எப்படிச் சந்தியாவந்தனத்தில் மார்ஜனத்தினோடு (துடைத் தலோடு) பொருத்தப் பட்டுள்ள “आपोहिष्ठा” என்றல் முதலிய மூன்று ருக்குகளிலுள் ஒவ்வொரு ருக்கினைத் தினந்தோறும் படித்தலில் சாஸ்திரியாறுஷ்டானம் சித்திக்கிறதில்லையோ, அல்லது எப்படி ஷடங்கமந்திரங்களுள் ஒவ்வொருமந்திரத்தால் சித்தியில்லையோ, அல்லது எப்படி உலகத்தில் சாகம், பருப்பு, அந்ந முதலியவற்றுள் ஒவ்வொன்றினால் போஜனசித்தியில்லையோ, அது போல என்றபடி. நீடித்த அப்பியாசத்தின் பிரயோஜனத்தினை

“त्रिभिरेतैश्चिराभ्यस्तै हृदयग्रन्थयो दृढाः ।

निःशङ्कमेव नृपचन्ति विसृष्टेदादृणा इव ॥

நெடுங்காலம் அப்பியசிக்கப்பட்ட இம்மூன்றினாலும் திடமான இதய முடிச்சுகள், சங்கையின்றியே அறுகின்றன.” என்கின்றார். அதற்க்க வியதிரேகத்தினை

“जन्मान्तरशताभ्यस्ता राम संसारसंस्थितिः ।

सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित् ॥

இராமா! ஜன்மந்தரங்கள் நூற்றினால் அப்பியசிக்கப்பட்டதாம் ஸம்சாரத்தின் ஸ்திதி. அது நெடுங்காலாப்பியாச மின்றி ஓரிடத்தும் கெடாது.” என்பதனைக் கூறுகின்றார். ஒவ்வொன்றாகப் பழகுவதில் பயனின்மை மாத்திரமன்று. அதன் சொரூபமும் சித்தியாதென்று

“तत्त्वज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय एव च ।

मिथः कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितानि हि ॥

தத்துவஞானம், மனோநாசம், வாசனாக்ஷயமென்பன ஒன்றற்கொன்று காரணமாதலைபடைந்து அரிதிற் சாதிக்கத்தக்கனவாய் நிற்கின்றன.” என்பதனைக் கூறுகின்றார். இம்மூன்றனுள் இரண்டிரண்டைச் சேர்த்தலால் மூன்று துவந்துவத் (இருமை)கள் உண்டாகின்றன. அவற்றுள், மனோநாசவாசனாக்ஷய துவந்துவத்திற்கு ஒன்றற் கொன்று காரணமாதலையினை விபதிரேகமுகத்தால்

“यावद्विलीनं न मनो न तावद्वासनाक्षयः ।

न क्षीणा वासना यावच्चित्तं तावन्न शाम्यति ॥

எதுவரையில் மனம் ஒடுங்கவில்லையோ, அதுவரையில் வாசனை நசியாது. எதுவரைபில் வாசனை நசிக்கவில்லையோ அதுவரையில் மனம் ஒடுங்காது.” என்று கூறுகின்றார். தீபச்சுடரின் தொடர்ச்சி போல் விருத்தியின் தொடர்ச்சி வடிவமாகப் பரிணமிக்கின்ற அந்தக் கானத்திரவியம் மனவடிவாயிருத்தலின் மனம் என்று சொல்லப் படுகின்றது. அதன் நாசம் என்றால் விருத்திவடிவ பரிணாமத்தினை விட்டு, நிரோதிக்கப்பட்டதன்மை வடிவமாகப்பரிணமத்தல். அவ்வாறே பதஞ்சலிபகவான் யோகசாஸ்திரத்தில்

“व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयो

निरोधपरिणामः ॥

வியுத்தான நிரோத சம்ஸ்காரங்கட்கு முறையே அடக்கமும் வெளிப் படுத்தும் உண்டாகின்றன. நிரோதக்ஷணத்திற்குச் சித்தத்தோடுள்ள சம்பந்தம் நிரோதபரிணாமம்” என்று சூத்திரித்திருக்கின்றனர். வியுத்தான (எழுகின்ற) சம்ஸ்காரங்கள் அடங்குகின்றன. நிரோத(ஒடுங்கும்) சம்ஸ்காரங்கள் வெளிப்படுகின்றன. நிரோதத்தோடுகூடியக்ஷணம் சித்தத்தோடு கூடுகின்றது. அத்தன்மைய இது மனோநாசம் என்று அறியத்தக்கதாம். முன்பின்விசாரமில்லாமல் திடமென்று னடாகும் குரோதாதிவிருத்தி விசேஷங்கட்குக் காரணமாய்ச் சித்தத்தின்கண்ணிருக்கும் சம்ஸ்காரம் வாசனையாம்; முன்முன் அப்பியாசத்தினால் சித்தத்தில் வசிக்கப்படுவதாயிருந்தலின் அவ்வாசனையின் கூடியமாவது விவேகத்தால் ஜனிக்க சாந்தியாதி வாசனை திடமாயிருக்கவும் வெளிநிமித்தத்தில குரோதாதிக ளுண்டாகாமையாம். அவற்றுள், மனோநாச மில்லாதபோது விருத்திகள் உற்பத்திபாகுங்கால் ஒருகால் குரோதிகளுண்டாகுதலின் வாசனாகூடியமில்லை. வாசனை நசியாதபோது அவ்வாறே விருத்தி னையுண்டு பண்ணுதலால் மனோநாசமில்லை.

தத்துவஞான மனோநாசங்கட்குப் பரஸ்பரகாரணத்தன்மையினை விபதிரோகமுக்கத்தினால்

“यावन्न तत्त्वविज्ञानं तावच्चित्तशमः कुतः ।

यावन्न चित्तोपशमां न तावत्तत्त्ववेदनम् ॥

எதுவரையிலும் தத்துவஞான முண்டாக வில்லையோ, அதுவரையில் மனோநாசமேது? எது வரையில் மனோநாசமுண்டாக வில்லையோ, அதுவரையில் தத்துவவுணர்ச்சியில்லை.” என்று கூறியிருக்கின்றார். இவ்வெல்லாம் ஆத்மாவே; காணப்படுகின்ற ரூபரஸாதி ஜகத்து மாயாமயம்; இது வரஸ்தவமாக இல்லை யென்னும் நிச்சயம் தத்துவஞானமாம். அஃதுண்டாகாதபோது ரூபரஸாதி விஷயங்களின் இருப்புளதாக, அவற்றைக் கோசரிக்கும் சித்தவிருத்திகள் நீக்கக்கூடியனவாகா. எப்படிக்கட்டைகளைப் போட்டுக்கொண்டிருக்கும்போது அக்கினி ஜ்வாலை நீக்கப்படமாட்டாதோ அது போல மனோநாசமில்லாதபோது விருத்திகளால் ரூபாதிகள் கிரகிக்கப்படுகின்றால் “नेह नानास्ति किंचन ! இங்கு நாநாவென்பது சிறிது மில்லை.” என்னும் சுருதிக்கு யஜமானன் (யாகஞ் செய்திறவன்) பிரஸ்தரம் (தருப்பை முஷ்டி) என்றல் முதலியவற்றிற்குப்போல பிரத்தியக்ஷ விரோத சங்கையினால் பிரஹ்மம் அந்விதியமென்னும் இத்தன்மைய தத்துவ நிச்சயம் உதயமாகாது.

வாசனாக்ஷயம் தத்துவஞான மென்னும் இரண்டும் ஒன்றற்கொன்று காரணமாதலை வியதிரேக முகத்தால்

“यावच्च वासनानाशस्तावत्तत्त्वगमः कुतः ।

यावन्न तत्त्वसंप्राप्तिं तावद्वासनाक्षयः ॥

எதுவரையில் வாசனாக்ஷய முண்டாகவில்லையோ அதுவரையில் தத்துவஞான மேது? எதுவரையில் தத்துவத்தின் அடைவுண்டாகவில்லையோ, அதுவரையில் வாசனாக்ஷய மில்லை.” என்பதனாற் கூறுகின்றார். குரோதாதி வாசனைகள் நஷ்டமாகாதபோது சமாதி சாதன மின்மையால் தத்துவஞான முதயமாகாது. அத்துவிதியப்பிரஹ்மத்தவம் அறியப்படாதபோது குரோதாதிகளுக்கு நிமித்தமான (ஜகத்து)சத்தியமென்னும் பிரமம் நீங்காமையால் வாசனைகொடாது. அப்படியே கூறப்பட்ட முன்று துவந்துவங்களுக்கும் ஒன்றற்கொன்று காரணமுந் தன்மையினை அந்வயமுகத்தால் யாம் உதா

கூரிப்பாம்:—மனது நசித்தால் சம்ஸ்காரத்தை எழுப்பும் வெளி நிமித்தம் தோற்றமையால் வாசனை நசிக்கின்றது. வாசனை நசித்தால் ஏது வில்லாமையால் குரோதாதிகள் உதயமாகா, அதனால் மனது நசிக்கும். இது மனோநாச வாசனாகூஷய துவந்துவம்.

“इत्येते स्वप्नया बुद्ध्या । मेன்மைபான புத்தியினால் காணப் படுகின்றது.” என்னும் சுருதியினால் ஆத்மைக்கியத்திற் கெதிர் முகமானவிருத்தி தரிசனமேதுவாதலால் பிறவிருத்திகளின் நாசம் தத்துவஞானத்திற்கு ஏதுவாதல் அறியப்படுகின்றது. தத்துவ ஞான முளாதாயின் மித்தியாவடிவ ஜகத்தில் மனிதக்கொம்பு முதலியவற்றிற்போல் புத்திவிருத்தி உதயமாகாமையாலும், ஆத்மாவும் அறியப்பட்டமையினால் மறுபடியும் விருத்திக்கு உபயோகமின்மையினாலும் விறகில்லாத தீயினைப்போல மனம் நசிக்கின்றது. இது மனோநாச தத்துவஞானங்களினது துவந்துவம்.

தத்துவஞானம் குரோதாதிவாசனாகூஷய மேதுவாதலை வார்த்துக்காரர்,

“रिपौ बन्धौ स्वदेहे च समैकात्म्यं प्रपश्यतः ।

विवेकिनः कुतः कोपः स्वदेहावयवेष्विव ॥

சத்துருவினிடத்தும், பந்துவினிடத்தும், தனது தேகத்திலும், சமமாக ஒரு ஆத்மாவிருத்தலைக் காண்கின்ற விவேகிக்குத் தனது சரீர அவயவங்களிற்போல(பிறரிடத்து)க் கோபம் ஏன்வரும்?(வராநென்றபடி)” என்று கூறியிருக்கின்றனர். குரோதாதி வாசனாகூஷயவடிவ முதலிய ஞானத்திற்கேது வாதல் பிரசித்தம். வசிக்டரும்

“गुणाः शमादयो ज्ञानाच्छमादिभ्यस्तथा ज्ञता ।

परस्परं विवर्धेते द्वेषासरसी इव ॥

ஞானத்தினால் சமாதி குணங்களுண்டாகின்றன. அப்படியே சமாதி களால் ஞான முண்டாகின்றது. இப்படி இரண்டும் தாமரையும் தடாகமும் (சோபையினால் விருத்தியாவது) போல பரஸ்பரம் விருத்தியாகின்றன. இது வாசனாகூஷயதத்துவஞானங்களின் துவந்துவம்.

தத்துவஞான முதலிய மூன்றனைச் சம்பாதித்தவின் சாதனத்தை

“तस्माद्वाधव यत्नेन पौरुषेण विवेकिना ।

भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा त्रयमेतत्समाश्रयेत् ॥

ஆதலால் இராகவா! விவேகியானவன் புருஷப்பிரயத்தனத்தால் போகேச்சையைத் தூரமாய் விட்டு, இம்முன்றனையும் செவ்வையாய் பற்றவேண்டும்.” என்று கூறுகின்றார். புருஷப்பிரயத்தனமாவது எவ்வுபாயத்தினாலாவது அவசியம் சம்பாதிப் பேனாக என்னும் இத்தன்மைய உற்சாகவடிவ நிர்ப்பந்தம். விவேகமென்பது பிரித்து நிக்சயித்தல். தத்துவஞானத்திற்குச் சிரவணதிகள் சாதனம்; மனோசகத்திற்கு யோகம் சாதனம்; வாசனாகூதயத்திற்குப் பிரதிபலவாசனையை உண்புண்ணுதல் சாதனம், என்பர். போகேச்சையைச் சிறிது அங்கீகரிக்கும் பகூதத்தில்

“हृदि कृष्णवर्त्म्ये भूय एवाभिवर्धते ।

(நெய் முதலிய) அவியினால் அக்கினி மென்மேலும் கொழுந்துவிட்டு உருவது போல விருத்தியாகின்றது.” என்னும் நியாயத்தினால் அதிப் பிரசங்கம் நீக்கக்கூடாததாயிருத்தலால் ‘தூரமாய்’ என்று சொல்லப்பட்டது.

அப்படியானால், முன்விவிதிஷா சந்நியாசத்திற்குத் தத்துவஞானம் பயன்; வித்துவத் ஸந்நியாசத்திற்கு ஜீவன்முக்தி பயனென்று சொல்லப்பட்டது. அவ்வாறாகவே முதலில் தத்துவஞானத்தினைச் சம்பாதித்துப் பின் வித்துவத்ஸந்நியாசம் செய்துகொண்டு, ஜீவித்திருக்கும் தனக்குப் பந்தவடிவமான வாசனாமனோவிருத்தியென்று மிரண்டன் விராசம் சம்பாதிக்கத்தக்கதா மென்று தோற்றுகின்றது. இவ்விடத்திலே தத்துவஞானது முன்றன் சமாப்பியாசம் நிபமிக்கப்படுகின்றது. இதனால் முன்னுக்குப்பின் விரோதமாமேயெனின், இது தோஷமாகாது; பிரதான அப்பிரதானத் தன்மையாக வியவஸ்தைபொருந்துதலால், விவிதிஷா சந்நியாசிக்குத் தத்துவஞானம் பிரதானம், மனோசவாசனாகூதய மிரண்டும் அப்பிரதானம். வித்துவத்ஸந்நியாசிக்கு அதனினும் வேறு பட்டதாம் அதாவது மனோசவாசனாகூதய மிரண்டும் பிரதானம்; தத்துவஞானம் அப்பிரதானம். அதனால் உடன்பழகுதல் இரண்டிடத்தும் விரோதமின்றியதாம்.

தத்துவஞானோற்பத்தி மாந்திரத்தினல் கிருதார்த்தஞ் சைவனுக் குப் பிற்காலத்தைய (மனோநாச வாசனாசூய) அப்பியாசப் பிரயாசத்தினல் ஆதவது என்னை யென்று சங்கிக்கலாகாது; இனிச்செய்யப்படும்) ஜீவந்முத்திப் பிரபோஜன நிரூபணத்தால் பரிசுரிக்கப்படுவதாயிருத்தலின்.

அப்படியானல் வித்துவத் ஸந்நியாசிக்கு ஞான சாதனமான சிரவணாதி யதுஷ்டானம் பயனின்றியதா துதலாலும், சொரூபமாகச் செய்வதற்கும் செய்யாதிருத்தற்கும் வேறுவிதமாகச் செய்தற்கும் கூடாததானஞானம் அதுஷ்டிக்கத்தகாததா யிருத்தலாலும் அப்பிரதானமாகவேனும் பிற்காலத்தைப் வப்பியாசம் எத்தன்மையதா மெனின், எவ்வநியாலேனும் மறுபடியும் தத்துவத்தினை ஸ்மரித்தல் (தத்துவ ஞானாப்பியாசம்) என்று கூறுவாம். அத்தன்மைய வப்பியாசம் வாசிஷ்டத்தில் லீலாபாக்கியானத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

“तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम् ।

एतदेकपरत्वं च ज्ञानाभ्यासं विदुर्वुधाः ॥

सर्गादावेव नोत्पन्नं दृश्यं नास्त्येव तत्सदा ।

इदं जगदहं चेति बोधास्यसं विदुः परम् ॥

அதனைச்சிந்தித்தலும் அதனை (சிஷ்யனுக்குச் சொல்லுதலும் ஒரு வருக்கொருவர் அதனைப்போதித்தலுமான ஒன்றன் பரமாதலாகிய இதனை ஞானாப்பியாசமென்று ஞானிகள் அறிவர், சிருஷ்டியி னாதியிலேயே திருசியமான ஜகத்து உண்டாகவில்லை. ஆதலால் இந்த ஜகத்தும் யானும் எப்போதும் இல்லவே இல்லை. என்பகனைமே லான ஞானாப்பியாசமென்று அறிவர்.” என்று காட்டப்பட்டுள்ளது.

மனோநாசவாசனாசூய வப்பியாசமிரண்டும் அவ்விடத்திற் றானே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன; அவை

“अत्यन्ताभावसंपत्तौ ज्ञातुर्ज्ञेयस्य वस्तुनः ।

युक्त्या शास्त्रैर्यतन्ते ये ते तत्राभ्यासिनः स्थिताः ॥

ஞானஞாயவஸ்து என்பவற்றின் அத்தியந்தாபாவ சம்பத்தியில் எவர்கள் யுத்தியினாலும் சாஸ்திரங்களாலும் முயலுகின்றார்களோ

அவர்கள் அவர்கள் அங்கு அப்பிபாசிகளாப் நிற்பவர்.” என்பதும் ஞாதிருஞ்ஞெயங்களின் மித்தியாத்துவபுத்தி அபாவசம்பத்தியாம். சொரூபமாகவும் கோற்றுகிருத்கல் அத்தியந்தாபாவசம்பத்தியாம். யுத்தி யோகம். இது மனோ நாசாப்பியாசம்.

“दृश्यासंभवबोधेन रागद्वेषादितानवे ।

रतिर्नवोदिता यासौ ब्रह्माभ्यासः स उच्यते ॥

திருசிபா சம்பவஞானத்தினை இராகத்துவேஷாதிகள் குறைந்த போது, (அகண்டானந்தசிக்தில்)எந்த இரதியுதய மாகவிலலைபோ, அத்தன்மைய இது பிரஹ்மாப்பிபாசமென்று சொல்லப்படுகின்றது.” என்பதுமாம். இது வாசனாகூதயப்பிபாசம்.

அம்முன்றப்பிபாசங்களும் சமத்தன்மையாகக் காணப்படுவ் காலத்து பிரதான அப்பிரதானத் தன்மைபாகப் பிரித்தறிய முடியா தெனின், அப்படியன்று; பிரபோஜனாநசாரமாகப் பிரித்தறியக் கூடியதாயிருத்தலின், முமுகூவாகிய புருஷனுக்கு ஜீவன்முத்தி விதேகமுத்தி யெனப் பிரயோஜம் இரண்டுண்டு. இதனற்றான் “विमुक्तश्च विमुच्यते விமுத்தன் (ஜீவன்முத்தன்) விடுபடுகின்றான் (விதேகமுத்தியடைகின்றான்).” என்று சுருதியினால் கேட்கப்படு கின்றது. அங்கு ஜீவித்திருக்கும் புருஷனுக்குத் தெய்வசம்பத்து மோகூதம். ஆசரசம்பத்து பந்தம். இதுவும் பதினாறுவது அத்தி யாயத்தில் பகவானால்

“दैवी संपद्धिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ॥

தைவீசம்பத்து மோகூதத்தின் பொருட்டும், ஆசரசம்பத்து பந்தத் தின் பொருட்டுமாய் மதிக்கப்பட்டுள்ளது” என்று சொல்லப்பட்டு ளது. அவ்விரு சம்பத்தும் அதிற்றனே

“अमयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरैश्वर्यम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥

दम्भोद्वेपोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥

பயமின்மை, சித்தச்சுத்தி, ஞானயோகநிஷ்டை, கொடை, அடக்கம்
யாகம், தத்தம் சாகையை அத்திபயனஞ் செய்தல், தவம், நேர்மை
ஹிம்னையில்லாமை, வாய்மை, குரோதமின்மை, துறவு, சாந்தி
(ஒழிவு), புறங்கூறுமை, பிராணிகளிடத்துத்தயை, பற்றின்மை,
மென்மை, நாணம் சஞ்சலமின்மை, பராக்ரமம், பொறுமை, தைரியம்,
சௌசம், துரோகமின்மை கர்வமின்மை இவை பாரத! பிறந்
தவனுக்குத் தெவ்வசம்பத்துக்களாகின்றன. தம்பம் (இடம்பம்),
கர்வம், அபிமானம், குரோதம், துடுக்குத்தன்மை, அஞ்ஞான
மென்னுமிவை பார்த்த! பிறந்தவனுக்கு அசரசம்பத்தாகின்றன.”
என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மறுபடியும் அத்தியாய முடி
வுபரியந்தம் ஆசரசம்பத்து விரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றுள் அசாஸ்
திரீயமும் * சுபாவசித்தமும் ஆசரசம்பத்துமான தூர்வாசனை சாஸ்
திரீயமும் புருஷப்பிரயத்தினசாத்தியமும் தைவசம்பத்தாகிய சத்
(நல்) வாசனையினால் கெட்டபோது ஜீவந்முக்தி யுண்டாகின்றது.

வாசனாகூழயத்தினைப்போல மனோநாசத்திற்கும் ஜீவந்முக்திக்கு
ஏதுவாந்தன்மை,

“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम् ॥

यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते ।

अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुक्षुणा ॥

निरस्तविषयासङ्गं संनिरुद्धं मनो हृदि ।

यदा यात्युन्मनीभावं तदा तत्परमं पदम् ॥

तावदेव निरोद्धव्यं यावद्धृदि गतं क्षयम् ।

एतज्ज्ञानं च ध्यानं च शेषो न्यायस्य विस्तरः ॥

மனிதர்களுக்கு மனமே பந்தத்திற்கும் மோக்ஷத்திற்கும் காரணமாம். விஷயப்பற்றுள்ளது பந்தத்தின் பொருட்டும், விஷயமின்றியது மோக்ஷத்தின் பொருட்டுமா மென்று கருதப்பட்டுள்ளது. எதனால் நிர்விஷயமான இம்மனத்திற்கு முக்தி அங்கீகரிக்கப்படுகின்றதோ, அதனால் முழுக்ஷயினால் மனம் தினமும் நிர்விஷயமாக்கத்தக்கதாம். விஷயப்பற்றொழிந்து இருதயத்தில் செவ்வையாய் அடக்கப்பட்ட மனதானது எப்போது உன்மனப்பாவத்தை யடைகின்றதோ, அப்போது அது பரமபதமாம். இருதயத்தில் க்ஷயமடையும் பரியந்தமே அடக்கத்தக்கதாம். இது, ஞானமும், திபானமும். எஞ்சியவை இந்நியாயத்தின் விஸ்தாரமாம்.” என்று *சுருதியில் கேட்கப்படுகின்றது.

பந்தம் தீவிரம் மிருதுவென்று இருவகைப்படும். அவற்றுள் ஆசரசம்பத்து நேரே கிலேசத்திற் கேதுவாயிருத்தலால் தீவிரபந்தமாம். துவைதத்தோற்றமோ இயல்பாகக்கிலேச மின்மை வடிவினதாயிருக்கலாலும், ஆசரசம்பத்தினை யுண்டிபண்ணுவதாயிருத்தலாலும் மிருது பந்தமாம். அவற்றுள், வாசனாக்ஷயத்தினால் தீவிரபந்தமே நீங்குகின்றது. மனோநாசத்தினாலே இருவகைப்பந்தமும் நீங்குகின்றன, அப்படியானால் மனோநாசமே போதுமானது, வாசனாக்ஷயமோ பயனின்றியதா மெனின், அப்படியன்று; போகவேதுவான பிரபல பிராரப்தத்தினால் (சமாதியினின்றும்) எழுப்பப்பட்ட மனதில் வாசனாக்ஷயம் தீவிரபந்தத்தை நீக்குவதாயிருத்தலால்; போகம் மிருது பந்தத்தினாலும் பொருந்துவதாயிருத்தலின். தாமஸவிருத்திகள் தீவிரபந்தமாம். சாத்துவிக ராஜஸ விருத்திகளிரண்டும் மிருது பந்தமாம். இதுவும்,

“दुःखेष्वनुद्विगमनाः सुखेषु विगतस्थः ।

துக்கங்களில் கலங்காத மனதுடையவனும், சுகங்களில் விருப்ப நீங்கியவனும்.” என்னு மிடத்தில் தெளிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறாகவே மிருது பந்தம் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாயிருத்தலாலும் தீவிரபந்தம் வாசனாக்ஷயத்தினாலேயே நீங்குதலாலும் மனோநாசம் பிரயோஜன மின்றிய தாமெனின், அப்படியன்று; மனோநாசம்

* சத்ரவயேதீய அமிர்தபிந்துபரிஷத்து.

தூர்ப்பல பிராரப்தத்தால் சம்பாதிக்கப்படுவனவாயும் அவசியம் வருவனவாயு மிருக்கிற போதங்களை நீக்குதற் பிரயோஜன முடையதா யிருத்தலின். அக்கண்மைப் போகம் பிரதீ(பரி)காரத்தால் நீக்கத் தக்கதாமென்னும் அபிப்பிராயங்கொண்டே

“अवश्यं भाविभोगानां प्रतीकारो भवेद्यदि ।

तदा दुःखैर्न लिप्येरन्नलरामयुधिष्ठिराः ॥

அவசியமாய் வரத்தக்கபோகங்களுக்குப் பரிகாரம் இருந்திருக்கு மாயின் அப்போது னாராமயுதிஷ்டிர (தர்ம)ர்கள் துக்கங்களால் பற்றப்பட்டிரார். (பிரதீகாரம் செய்பானையால் பற்றப்பட்டார் என்பது பொருள்)” என்று கூறியிருக்கின்றனர்.

இவ்வாறு ஜீவந்முக்தியைக் குறித்து வாசனாகூடியம் மனோநாச பிரண்டும் நேர்சாதனமாயிருத்தலால் பிரதானமும், தத்துவஞான மோ அவ்விரண்டனையும் உண்பெண்ணுதலால் மறைபட்டதாயிருத் தலின் அதாவது மனோநாசவாசனாகூடியங்களை யுண்பெண்ணுதலால் ஜீவந்முக்திக்குப் பரம்பரைச்சாதன மாயிருத்தலின் அப்பிரதானமு மாம்.

தத்துவஞானம் வாசனாகூடியத்திற்கு ஏதுவாதல் வெருவாகச் சூருதிகளில்

“ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः ।

தெய்வத்தை அறிந்து அதனால் சர்வபாசமு மொழிகின்றன.” என்றும்,

“अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥

அத்தியாத்மயோகவடைவால் தெய்வத்தை அறிந்து தீரன் ஹர்ஷ சோகங்களை நீக்குகின்றான்.” என்றும், “तरति शोकमात्मवित् क्षीप्तमात्रेण யுணர்ந்தவன் சோகத்தைக்கடக்கின்றான்.” என்றும்,

“तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।

ஒருமையைக் காண்பவனுக்கு அங்கு மோகமேது? சோகமேது?” என்றும்,

“ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ।

தெய்வத்தையறிந்து சர்வபாசங்களினின்றும் விடுபடுகின்றான்.” என்றும், கேட்கப்படுகின்றது. அத்தத்துவஞானம் மனோநாசத்திற்கு ஏதாவதல் சுருசியாற் பெறப்பட்டதாம். வித்தியா(ஞான) தசையினைக் கொண்டு

“यत्र त्वस्य सर्वात्मात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्केन कं जिघ्रேत् ॥

எங்கு இவனுக்கு எல்லாம் ஆத்மாவே யாகின்றதோ, அங்கு இவன் எதனால் எதனைக் காண்பான்? எதனால் எதனை முகருவான்.” என்றல் முதலிய சுருதியில் இது கேட்கப்படுகின்றது.

ஸ்ரீ கௌடபாதாச்சாரியர் அவர்களும்,

“आत्मसत्तानुबोधेन न संकल्पयते यदा ।

अमनस्तां तदा याति ब्राह्मभावे तदग्रहः ॥

ஆம்சத்தையின் ஞானத்தால் அப்போது சங்கற்பிக்கிறதில்லையோ அப்போது மனதின் நியதன்மையினை அடைகின்றது. கிரகிக்கப் படுவதி (திருசியமி) ஸ்லாதபோது அதனைக்கிரகிப்பது மில்லை.” என்று கூறியிருக்கின்றனர். ஜீவந்முக்திக்கு வாசனாக்ஷய மனோநாசங்கள் நேர் சாதனமாவதுபோல விதேகமுக்திக்கு நேர் சாதனமாயிருத்தலால் ஞானம் பிரதானமாம்;

“ज्ञानादेव तु कैवल्यं प्राप्यते येन मुच्यते ।

எதனால் விடுபடுகின்றோனோ அந்த ஞானத்தினாலேயே கைவல்யத்தை யடைகின்றான்” என்று ஸ்மிருதியிருத்தலால். கேவல்மான (தனியான) ஆத்மாவின் தன்மை கைவல்யம் (தனிமை). அது தேகாதிகளின்றிப் தன்மைபரம். அதுவும் ஞானத்தினாலேயே அடையப்படுகின்றது; தேகத்தோடு கூடிய தன்மை அஞ்ஞானத்தினால் கற்பிக்கப்பட்டதாயிருத்தலால் ஞானமொன்றினாலேயே நிவர்த்திக்கத்தக்கதாயிருத்தலின். ஞானத்தினாலேயே என்னும் ஏகாரத்தினால் கர்மம் சாதனமாதல் நீக்கப்படுகின்றது; “न कर्मणा न प्रजया कर्मத்தினாலுமில்லை; ஞானத்தினாலுமில்லை,” என்று சுருதியிருத்தலால். எவன் ஞானசாஸ்திரத்தினை அப்பியசிபாமல், நேர்ந்த வண்ணம் வாசனாக்ஷய மனோநாசக்களை அப்பியசித்துச் சகுணப்பிரஹ்மத்தை உபாசிக்கின்றானோ, அவனுக்குக் கைவல்ய மில்லை; லிங்கதேகம் நீங்காமையால்,

ஆதலால் ஏகாரத்தால் (கர்மோபாசனைகளான) அவ்விரண்டும் நீக்கப்படுகின்றன. 'எதனால் விடுபடுகின்றானோ' என்ற சுருதிவாக்கியத்திற்கு, ஞானப்பிராப்தி வலிமைபாக்கிய எதனால் சகல பந்தங்களினின்றும் விடுபடுகின்றானோ என்பது பொருள். பந்தமும் அநேக விதமாம்; அவித்தியாகிரந்தி, அப்பிரஹ்மத்துவம், ஹிருதயக்கிரந்தி, சம்சயம், கர்மங்கள், சர்வகாமத்துவம், மிருத்தியு, புனர்ஜன்மம் (மறுபிறப்பு) என்றல் முதலிய சொற்களால் அங்கங்கு வியவகரிக்கப்படுதலால். இப்பந்தங்களையாவும் ஞானத்தினால் நீக்கப்படுவனவாம். அவ்வாறே சுருதிகளும்,

“एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकरतीह सोम्य ।

சொளமியனே! எவன் குகையில் வைக்கப்பட்டுள்ள இதனை அறிகின்றானோ, அவன் அவித்தியாகிரந்தியினை அறுக்கின்றான்.”

“ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ।

பிரஹ்மத்தை அறிகின்றவன் பிரஹ்மமே யாகின்றான்”

“भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

“क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥

அப்பராவரத்தைக் கண்டகாலத்து இருதயக்கிரந்தி அறுகின்றது. சர்வ சம்சயங்களும் ஒழிகின்றன. இவனுடைய கர்மங்கள் நசிக்கின்றன.”

“यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् ।

எவன் பரமா (அவ் பாகிருத்தன்மையால் மேலான) ஆகாயத்தேசம் பரிச்சேதமின்றிய அஞ்ஞான) மான (பஞ்சகோசவடிவ) குகையில் வைக்கப்பட்டதனை அறிகின்றானோ.”

“सोऽभुते सर्वान्कामान्सह ।

அவன் சர்வகாமங்களையும் பிரஹ்மாவோடு கூடப் புசிக்கின்றான்.”

“तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति ।

ஆதனையே அறிந்து மிருத்திபுலைக் கடக்கின்றான்.”

“यस्तु विज्ञानवान्भवति अमनस्कः सश शुचिः ।

“स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥

எவன் மனதின் றியவனாய், எப்போதும் சுசியாய், விஞ்ஞான முடைபவனாகின்றானே, அவன் எதனின்றும் மறுபடியும் பிறவானே அந்தப்பதத்தை யடைகின்றான்.”

“य एव वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवति ।

எவன் யான் பிரஹ்மம் என்று இவ்வாறு அறிகின்றானே அவன் இவ்வெல்லா மாகின்றான்.” என்றல் முதலிய சர்வத்துவமின்மை முதலிய பந்தத்தின் விருத்திபரமான வாக்கியங்கள் இங்கு உதகரிக் கத்தக்கனவாம். அத்தன்மைய இவ்விதோமுத்தி ஞானோற்பத்தி சமகாலத்ததாக அறியத்தக்கதாம்; பிரஹ்மத்தில் அவித்தையினால் ரோபிக்கப்பட்ட இப்பந்தங்கள் வித்தையினால் நசிக் குங்கால், மறு படியும் உற்பத்தி சம்பவிபாமைபினாலும் அநுபவமின்மையினாலும் என்க. இவ்விதேகமுத்தி வித்தியாசமகாலத்த தென்பதனை ஸ்ரீமத் பாஷிபகாரர் (பிரஹ்மசூத்திரத்தின்) சமர்வயசூத்திரத்தில் விரித்தி ருக்கின்றனர்.

“तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात् ॥

அதனடைவு முற்பிற்பாபங்கள் (பிந்திய பாபம்) தழுவாமையும் (முந்தி பாபம்) விராசமாதலுமாம், அதனை (சுருதி) கூறுதலால்.” (புண்ணியபாப பிரண்டும் பந்ததேஹதுவாதலால் பாப மெனப்படும்.) என்பது பிரஹ்மசூத்திரம் ச-க-கூ.

சங்கை:—நடப்புத் தேகம் விழுந்தபின் வருவது விதேகமுகத் திபென்று அநேகர் வர்ணிக்கின்றனர். அப்படியே சுருதியும்

“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्त्ये ।

எது வரையில் தேகம் விழவில்லையோ, அது வரையில் அவனுக்கு (முக்தியடைய) தாமத முண்டு. பின் அடைகின்றான்.” என்று கூறு கின்றது. வாக்கிய விருத்தியிலும்,

“प्रारब्धकर्मवेगेन जीवन्मुक्तो यदा भवेत् ।

“कंचित्कालमथारब्धकर्मबन्धस्य संक्षये ॥

“निरस्तातिशयानन्दं वैष्णवं परमं पदम् ।

पुनरावृत्तिरहितं कैवल्यं प्रतिपद्यते ॥

பிராரப்தகர்மவேகத்தால் எப்போது (அபரோக்ஷஞான உத்தரக்ஷணத்தில்) ஜீவந்முத்தனுகின்றானோ, அதன் பின் சிறிதுகாலத்தால் பிராரப்தம் நசிக்கவே, தன்னின் மிக்கவாந்த மில்லாததும், வியபகமும், பரமபதமும், மறுபடி மீட்சியில்லாததுமான கைவல்யத்தை யடைகின்றான்.” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. சூத்திரகாரரும்

“भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते ।

போகத்தினால் மற்றிரண்டும் அதாவது பிராரப்தவடிவ புண்ணிய பாவமிரண்டும் குறையச் செய்து அடைகின்றான்.” என்று கூறுகிறார் வசிட்டரும்,

“जीवन्मुक्तिपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते ।

विशत्येदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥

தனது தேகம் காலத்தால் விழும்போது ஜீவந்முத்திபதத்தை விட்டு, வாயு அசைவின்மைவடிவ மடைவது போலத் தேக மின்றிய முத்தியினை அடைவான்.” என்று கூறுகின்றார். எனின்,

உத்தரம்:—இது தோஷமன்று. சொல்லும் கருத்தும் வேறு பாட்டால் மதமிரண்டற்கு விரோதமின்மையால். விதேகமுத்தியென்பதிலுள்ள தேக சப்தத்தினால் எல்லாத் தேகக்கூட்டத்தினையும் கருதி அநேகர் வர்ணித்திருக்கின்றனர். யாம் வருந்தேகத்தினை மாத்திரம் கருதிக் கூறுகின்றோம்; அஃது ஆரம் பியாமைக்கே ஞானம் சம்பாதிக்கப்படுதலின். இத்தேகம் முன்னரே ஆரம்பிக்கப்பட்டதாம். ஆதலால் ஞானத்தினாலும் இதன் (வர்த்தமான பேகத்தின்) ஆரம்பம் நிவர்த்திக்கக்கூடிய தன்று. இத்தேக நிவ்ருத்தியும் ஞானத்தின் பயனன்று; அஞ்ஞானிகளுக்கும் பிராரப்த கர்மக்ஷயத்தில் அது நீக்குதலால். அப்படியானால் வர்த்தமான லிங்கதேகநிவ்ருத்தி ஞானத்தின் பயனாகுக. ஞானமின்றி அது நீங்கா தெனின், அங்ஙனமன்று; ஞானமிருக்கும் போதும் ஜீவந்முத்தியில் அதன் (லிங்கதேகத்தின்) நிவ்ருத்தியின்மைபால் அப்படியானால் ஞானம் சிறிதுகாலம் பிராரப்த கர்மத்தினால் தடுக்கப்பட்டதாய் (லிங்கதேகத்தை) நீக்குவதாக விடினும், பிரதிபந்தம் (தடை) நீங்கியபோது லிங்கதேகத்தை நீக்குவதாகுமே யெனின், அது கூடாது; பஞ்சபாதிகாசாரியரால்

“यतो ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्तकम् ।

எதனால் ஞானம் அஞ்ஞானத்தை மாத்திரம் நிவர்த்திப்ப தாகித் தோ” என்று கூறப்பட்டிருத்தலால். அப்படியானால் லிங்கதேக நிமிருத்திக்குச்சாதனம் யாதெனின், சாமக்கிரி நிமிருத்தி சாதன மென்று கூறுவாம். காரியத்தினை நிவர்த்திப்பது என்பது விரோ தியின் இருப்பு, சாமக்கிரி நிமிருத்தி யென்று இருவகையினதே யாம். இலிங்கதேகத்திற்குக் சாக்ஷாத்விரோதியினைக் காணேம். சாமக்கிரிபோ ஆரம்பிக்கப்பட்டது, ஆரம்பிக்கப்படாதது என்று இருவகைத்தாம். அவ்விரண் ஃனாலும் அஞ்ஞானிகளது லிங்கதே கம் இம்மையிலும் மறுமையிலும் நிற்கின்றது. ஞானிகளுக்கோ ஆரம்பிக்கப்படாதது ஞானத்தினால் நீங்குதலாலும், ஆரம்பிக்க பட்டது போகத்தினால் நீங்குதலாலும் நெய்யும் திரியுமின்றிய தீபம் போல் சாமக்கிரி நிமிருத்திபால் லிங்கதேகம் நீங்குகின்றது. ஆதலால் அதன் நிமிருத்தி ஞானத்தின் பயனன்று.

சங்கை:—அப்படியானால் இந்த நிபாயத்தினால் வருந்தேகத் தின் ஆரம்ப மின்மையும் ஞானத்தின் பயனாகது அவ்வாறாகவே ஆரம்பமின்மையே பயனா? அல்லது அதனைக் காததல் பயனா? முதலாவது அன்று; அது பிராகபாவ வடிவத்தால் அநாதிசித்தமா யிருத்தலின். இரண்டாவதும் அன்று; சஞ்சித கர்மவடிவசாமக் கிரி நிமிருத்தியினாலேயே வருந்தேகாரம்பப் பிராகபாவப்பிரதிபா னம் சித்தித்தலால். அதன் நிமிருத்தியும் பயனன்று; அவித்திபா நிமிருத்தியே வித்தைக்குப் பயனாதலால்.

உத்தரம்:—இது தோஷமன்று, வரும் ஜன்ம சஞ்சிதங்கள் ஞானத்திற்குப் பயனாதல் பிரமாண முடையதாயிருத்தலின்;

“यस्माद्भूयो न जायते ।

எதனால் மறிபடியும் பிறக்கிறதில்லையோ.” என்றல் முதலிய உத்தரிக் கப்பட்ட சுருதிகள் அதில் பிரமாணமாம். ஞானம் அஞ்ஞானத் தினையே நிவர்த்திப்பதாமென்றும் நிபாயத்தோடு விரோதமுமில்லை. அஞ்ஞானத்தோடு உடனிருக்கும் நிபதங்களான அப்பிரஹ்ம த்து வங்கள் அஞ்ஞான சபதத்தால் பஞ்சபாதிகாசாரியர்களால்

* ஆரம்பமில்லாமை முதலியன
+ உ முதலியன

கருதப்பட்டிருத்தலின். அப்படியன்றியின் அதுபவவிரோதமாம். அஞ்ஞான நிவிருத்தியினைப்போல் அப்பிரஹ்மத்துவ முதலியவற்றின் நிவிருத்தியும் அதுபவிக்கப்படுகின்றது. ஆகலால் வருந்தேக மின்மை வடிவினதாகிய விதேக முக்தி ஞானசமதாலத்ததாம். அப்படியே யாஞ்ஞவல்கியவசனமும்

“अभयं वै जनक प्राप्तोऽसि ।

ஜனகரே! அபயத்தை யடைந்தவராயிருக்கின்றீர்.” என்றும்,

“एतावदरे खल्वमृतत्वम् ।

இவ்வளவினுலே ஓ மைத்திரேயி! நிச்சயமாக அமிருதத்தன்மையுண்டாகின்றது.” என்றும் சுருதியில் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது. வேறு சுருதியிலும்

“तमेव विद्वानमृत इह भवति ।

அதனை இவ்வாறு அறிந்தவன் இங்கு அமிருதனாகின்றான்.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தத்துவ ஞான முண்டாயிருக்கினும், அதன் பயன் வடிவ விதேகமுக்தி அப்போதுண்டாகாது; காலாந்திரத்திற்கு உண்டாகுமெனின், அப்போது ஜ்யோதிஷ்டேஜ முதலியவற்றிற் போல ஞானஜந்நியமான அபூர்வ மொன்றனைக்கற்பிக்கவேண்டும். அவ்வாறாகவே கர்ம சாஸ்திரத்திற்கு ஞான சாஸ்திரம் அடங்குகின்றது. இனி சொல்லப்படுகின்றது:—மந்திர முதலியவற்றால் தடுக்கப்பட்ட அக்கினியினைப்போலப் பிராரப்தத்தால் தடுக்கப்பட்ட ஞானம் காலாந்தரத்தில் விதேகமுக்தியைக் கொடுக்கும் என்று சொல்லலாமெனின், இவ்வாறு கூடாது; விரோத மின்மையால். எம்மாற் கொள்ளப்பட்டுள்ள வருந்தேகத்தின் அத்தியந்தாபாவலக்ஷணமுள்ள விதேகமுத்தியானது எதனால் பிரதிபந்திக்கப்படுமோ, அந்த வர்த்தமான தேகத்தை மாத்திரம் ஸ்தாபிப்பதான பிராரப்தத்தோடு விரோதியாகாது. அன்றியும் ஸ்ஷணிகத்தன்மையால் காலாந்தரத்தில் சுவயம்(தானே) இவ்வாததான ஞானம் எப்படி முக்தியைத் தரும்? ஞானத்திற்கு முன் கடைசி

சாஷாத்நாரலக்ஷண முண்டுபண்ணு மெனின், அது கூடாது சாதன மின்மையால். பிரதிபந்தகமான பிராரப்த நிவிருத்தியோடு கூடவே குருசாஸ்திரதேகேந்திரியாதி சகல ஜகத்தோற்ற நீங்கு தற்கு உனக்குச் சாதனம் யாதுளது? அப்படியானால்

“மூய்ஷாந்தே விஷ்ணுமாயானிவृत्ति: ।

மறுபடியும் முடிவில் எல்லாமையையும் நீங்குகின்றது.” என்னும் இச்சருதிக்குப் பொருள் யாதெனின், பிராரப்தத்தின் முடிவில் நிமித்தமின்மையால் தேகேந்திரிய முதலிய எல்லா லைமித்திக நிவிருத்தி மென்பதே பொருள். ஆதலால் உன்னால் கொள்ளப்படும் வர்த்தமான தேகமின்மைவடிவ விதேகமும்க்கி பின் (தேகம் விழுந்த பிறகு) இருக்கடும் யாம் அபிப்பிராயப் பட்டுள்ளதோ ஞான சம்காலத்தினதேயாம். இவ்வபிப்பிராயங்கொண்டே பகவான் சேஷர்

“तीर्थे श्वपचगृहे वा नष्टमृतिरपि परित्यजदेहम् ।

ज्ञानसमकालमुक्तः कैवल्यं याति इतशोकः ॥

ஞானசம்கால முக்தன் தீர்த்தத்திலாவது நாயுண் புலையன் வீட்டிலாவது கிணவுதடுமாறின்வனாயும் தேகத்தை விட்டு, சோக நீங்கியவனுப்க் கைவல்யத்தை யடைகின்றான்.” என்று கூறியிருக்கின்றார். ஆதலால் விதேகமும்க்கியில் சக்ஷாத்சாதனமான தன்ன வஞானத்திற்குப் பிரதானத்துவம் பொருந்திபது. வாசனாக்ஷய மனோராசங்கட்கு ஞான சாதனத்தன்மையால் மறைபட்டதன்மை பிரத்தலால் அபபிரதானத்துவமாம். ஆசுவாசனையின் க்ஷயத்தை யுண்டுபண்ணு தான தைவ வாசனை ஞானசாதனமாதல் சருதி ஸ்மிருதிகளால் காணப்படுகின்றது:--

“शान्तो दान्त उपरतस्तिष्ठुः समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्येत् ॥

சமமுடையவனும் தமமுடையவனும் உபரதியுடையவனும், திதி ஸைஷ்யுடையவனும், சபாதியுடையவனுமாய் ஆத்மாவினிடத்தி லேயே ஆத்மையைக் கண்பான்.” என்பது சருதி. ஸ்மிருதியும்,

“அமானித்வமதம்மித்வமஹிசா ஶ்வாந்திராஜ்வம் ।

ஆசிரியோபாசனம் சௌச் ச்ஞயமாत्मவினிग्रहः ॥

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ।

जन्ममृत्युजरारव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥

असक्तिरनाभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु ।

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपशत्तिषु ॥

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।

विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसृति ॥

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥

மாணமின்மை, இடம்பம்ன்மை, ஹிம்னையில்லாமை, பொறுமை, நேர்மை, ஆசாரியோபாஸனம், செளசம், ஸ்கந்தரியம், தேகேந்திரியாதிப் பிரகிருத்தியிடைக்கம், இந்திரியார்த்தங்களில் வைராக்கியம், அகங்காரமின்மை, பிறப்பு இறப்பு மூப்பு நியதி என்பவற்றில் துக்கதோஷங்களை அதுசூதித்தல், ஆஸையின்மை, புத்திரதார கிருகாதிங்களில் அபிஷ்டவங்கமின்மை, (அவர்களது சுகதுக்கங்களில் யான் சுகி துக்கி யென்று மதித்தலின்மை) இஷ்ட நிஷ்டங்களி னிடையில் எப்போதும் சமமான சித்தமுண்டமை, என்னிடத்து அந்நிய யோகத்தால் நமுவதலில்லாத பக்தி, ஏகாதஸ்தானத் திருத்தல், ஜவக்கட்டத்திப் பிரிந்தயின்மை, அத்திரிதம் ஞான நித்திபத்துவம் (ஆத்மாவை விஷயிக்கும் சாஸ்திரதர்மஞானத்தில் கிஷ்டையுடைமை) தத்துவஞானந்த் (அறிந்தயாநிவிருத்தி) ஆந் தப் பிரார்த்திய பிரயோஜனத்தின்) தரிசனம் என்னும் “இது ஞான (ஞானசாதன) மென்று சொல்லப்பட்டுள்ளது இதனின் வேறானது யாதோ அது அஞ்ஞான மெனப்படும்.” என்பதாம். பிறவற்றில் யாதென்னும் புத்தி அபிஷ்டவங்க மெனப்படும். இத னால் அறியப்படுவன்றது என்னும் கிறிப்புத்தியால் இவ்வு ஞானத் திற்கு ஞானசாதன ரென்பது சொருளாம். மனோநாசமும் ஞான சாதனம். சமுதிர்மமுதிர்களில் பிரசுத்தம்.

“तत्सु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः ।

அதனால் நிஷ்கலத்தைத் தியானிப்பவன் அதனைக் காண்கின்றான்.” என்பதும்.

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ।

அத்தியாத்தம யோகத்தினடைவால் தெய்வத்தை யறிந்து, தீரன் ஹர்ஷசோகங்களை விடுகின்றான்.” என்பதும் சருதி. பிரத்தியகாத் மசமாதிபினை—வால் தெய்வத்தை யறிந்து என்பது பொருள்.

यं विनिद्रा जितश्वासाः संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः ।

उद्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मै विद्यात्मने नमः ॥

நித்திரை நீங்கினவர்களும்; பிராணனை ஜயித்தவர்களும், சந்தோஷ முடையவர்களும், இந்திரியங்களை யடக்கினவர்களுமாய் யோகஞ் செய்கின்றவர்கள்—எந்த ஜோதியைக் காண்கின்றார்களோ, அந்த வித்தியா சொரூபமான பிரமத்த்மாவுக்கு நமஸ்காரம்.” என்பது ஸ்மிருதி.

இவ்வாறு தத்துவஞானி முன்றற்கும் விதேகமுக்கி ஜீவந் முக்கிவந்தால் குண (அப்பிரதான)ப் பிரதானத்தன்மை விய வஸ்தை சித்தித்தது.

அப்படியானால் விவிதிஷாஸந்ரியாசியினால் சம்பாதிக்கப்பட்ட உனவாகிய இவற்றிற்கு வித்துவத்ஸக்ரியாசத்திற்கு மேல் அது விருத்தி (பின் நிகழ்தல்) மாத்திரமா? அல்லது மறுபடியும் சம்பாதிக்கும் பிரயத்தனம் அபேக்ஷிக்கப்படுகின்றதா? முயலாவது (அது விருத்தி மாத்திரமென்பது) கூடாது; தத்துவஞானத்தினைப்போல மஹ்நிராண்மம் பிரயத்தின மிஸ்ரிச் சித்திக்கவே, பிராதானியமா கப் பிரயோகிக்கப்பட்டதன் ஆதரமின்மை நேர்தலால். இரண்டா வதும் (மறுபடியும் சம்பாதிக்கும் பிரயத்தனம் அபேக்ஷிக்கப்படு கின்றதென்பதும்) கூடாது; மஹ்நிராண்மனைப் போல ஞானத்திற் கும் பிரயத்தினைபேக்ஷியுதாகவே அப்பிரதானத்தன்மையாகப் பிரயோகிக்கப்பட்ட உதாசினத்தன்மையின்மை நேர்தலால். இது தோஷமாகாது; ஞானத்திற்கு அதுவிருத்திமாத்திரமும், மஹ்நிராண் மற்கும் ஸத்தின் சாத்தியத்துவமா மென்று அங்கீகரித்தலால். அது

வருமாறு:—கிருதோபாசனன் அகிருதோபாசனன் என்று வித்தியாதிகாரி இருவகைப்படுவர். அவர்களுள், உபாலிய(உபாசிக்கப்படுவதன்) சாக்ஷாத்நார பரியந்தமான உபாசனையைச் செய்து, ஞானத்தில் பிரவிர்த்திப்பானாயின், அப்போது வாசனாகூடிய மனோநாசங்கள் திடமாயிருத்தலால், ஞானத்திற்கு மேல் வித்துவத்ஸந்நியாசமும் ஜீவன் முத்தியும் சுவயமாவே சித்திக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட வனே சாஸ்திரத்தில் கருதப்பட்ட முக்கிய வித்தியாதிகாரி ஆதலால் அவனைக் குறித்துச் சாஸ்திரங்களில் கூடவே உபந்நியசிக்கப்படுதலால், சொரூபமாக வேறு பிரிக்கப்பட்டவைகளாயினும், வித்துவத்ஸந்நியாசவிவிதிஷா சந்நிபாஸங்களிரண்டும் கலங்கவை போலக் காணப்படுகின்றன. இக்காலத் தவர்களோ பெரும்பாலும் அகிருதோபாஸனர்களே; பிரிபத்தன்மை மாத்திரத்தினால் திடமென்று வித்துவையில் பிரவிர்த்திக்கின்றனர். வாசனாகூடிய மனோநாசங்களையும் தாற்காலிகமாகச் சம்பாதிக்கின்றனர். அவ்வளவினால் கிரவணமனை நிகித்தியாசனங்கள் பொருந்துகின்றன. திடமாயப்பியசிக்கப்பட்ட அவற்றால் அஞ்ஞானசம்சய விபரிபயங்கள் நீங்குதலால் தத்துவஞானம் செவ்வையாய் உதிக்கின்றது. உதித்தஞானத்தினைப்பாதிக்கும் பிரமாண மில்லாமையாலும், நீங்கிய அவித்தை மறுபடியும் உற்பத்தியாதற்குக் காரணமின்மையாலும் அதற்குத் தளர்ச்சியில்லை. வாசனாகூடியமனோநாசங்களோ திடப்பியாசமின்மையாலும் போகக்கூததரும் பிராரபத்தினால் அப்போதைக்கப்போது பாதிக்கப்படுதலாலும் காற்றன்னவிடத்து வைக்கப்பட்ட தீபம்போல் திடமென்று நீங்குகின்றன. அப்படியே

“पूर्वेभ्यस्तु प्रयत्नेभ्यो विषमोऽयं हि समतः ।

दुःसाध्यो वासनात्यागः सुमेधमूलनादपि ॥

முக்கிய பிரயத்தினைகளினும் இது விஷமமென்று கருதப்படுகின்றது. வாசனாத்தியாகம் மகாமேருவைப் பிடுங்குவதைப் பார்க்கினும் கஷ்டசாத்தியமாம்” என்று யுசித்தரும்,

“चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये बायोऽरिव सुदुष्करम् ॥

கிருஷ்ண மூர்த்தியே! மனமானது சஞ்சலமும், கலக்குமிப்பின
கும், பல்முண்டயதும் தி-முமாயிருக்கின்றது அதன் நிக்நிரகம்
வாபுயின் நிக்நிரகம் போல மிகத்துக்கத்தாற் செய்யக்கூடிய
தென்று யான் கருதுகின்றேன்.” என்றும் அர்துநலும் கூறி
மிருக்கின்றனர்.

ஆதலால் இக்காலத்தைப் வித்துவத் ஸந்தியாகிகட்கு ஞானத்
தின் அதுவிருத்திமாத்திரமாம். வாசனாக்ஷயமனே நாசன்களோ
பிரபத் சினத்கால் சம்பாதிக்கத்தக்கனவா மென்பது சிந்தித்தது.

அப்படியானால் எதனது கூடியத்தின் பொருட்டுப் பிரபத்தி
னம் செய்யவேண்டுமோ அவ்வாசனை யாது எனின், அதன் சொரு
பத்தை

“दृढभावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम् ।

यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता ॥

भावितं तीव्रसंयोगादात्मना यच्चैव सः ।

भवत्याशु महाबाहो विगततरसंस्मृतिः ॥

तादृश्रूपा हि पुरुषो वासनाविवशीकृतः ।

संपश्यति यदेवैतत्सद्वस्त्विति विमुह्यति ॥

वासनावेगवैवश्यात्स्वरूपं प्रजहाति तत् ।

आन्तं पश्यति दुर्दृष्टिः सर्वं मदवशादिव ॥

திடபாவனையினால் முன்பின் விசாரித்தலைவிட்டுப் பதார்த்தத்தினைக்
கொள்ளுதல் எதுவோ அது வாசனை பென்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.
மகாபாகுவே! தீவிரவேகத்தால் தன்னால் பாவிக்கப்பட்டது எது
வோ அதுவே யாகின்றான் அவன் மற்றவற்றை மறந்தவனாய் அப்
படிப்பட்ட புருஷன் வாசனையினால் வசிக்கப்பட்டவனாய் எத
னைப் பார்த்துக்கொண்டு அதுவே சதவஸ்துவென்று மோடுக்கின்
றான். வாசனவேகத்தால் வசமிழந்தவனாய் அச்சொருபத்தை விடு
கின்றான்; துர்த்தகிருஷ்டயானவன் கள்ளால்வசமிழந்தவனைப் பேரலை
எல்லாவற்றினையும் பிரமமுடையதாகக் காண்கின்றான்.” என்று
வசிஷ்டர் கூறியிருக்கிறார். இங்கும் தத்தம் கேசாசார குலதர்ம
பாஷாபேதங்களிலும் அவற்றின் கண் உள்ள தப்புமொழி நன்

மொழிகளிலும் பிராணிகளுக்குள்ள அபிரிவேசம் சாமானியமான உதாகரணம். விசேஷமாகவோ (வாசனையின்) பேசுங்களைக் கூறிப் பின் உதாகரிப்பாம். கூறிப்பதிதமான வாசனையினை அபிப்பிராயப் பட்டே பிருகதாரணியகத்தில்

“स यथाकामो भवति तत्कतुर्भवति यत्कतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते ।

ஆவன் எவ்விருப்பமுள்ளவனாகின்றானோ அந்தக்கிரதுவா (காமிப ஸ்வயத்தில் மிகுந்த ருசியுள்ளவனாகின்றான். எந்தக்கிரதுவாகின் றானோ அக்கர்மத்தைச் செய்கின்றான். எக்கர்மத்தைச் செய்கின் றானோ அதனைச் செவ்வையாய் அடைகின்றான்.” என்பது கேட் கப்படுகின்றது.

வாசனாபேதம் வால்மீகி பகவானால்:—

“वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा ।

मलिना जन्महेतुः स्याच्छुद्धा जन्मविनाशिनी ॥

अज्ञानसुधनाकारा घनाहंकारशालिनी ।

जन्ममृत्युकरी प्रोक्ता मलिना वासना बुधैः ॥

पुनर्जन्माह्वरं त्यक्त्वा स्थिता संभृष्टबीजवत् ।

देहार्थं प्रियते ज्ञानज्ञेया शुद्धेति चोच्यते ॥

வாசனை சுத்தமென்றும் அப்படியே மலினமென்றும் இருவகையர கச் சொல்லப்படும். மலினம் ஜன்மத்திற் கேதுவாகின்றது. சுத் தம் ஜன்மத்தைக் கெடுப்பதாம். அஞ்ஞான நற்கன வடியினதும், கனாக்ராவியல்பினதும், பிறப்பிறப்பினைத்தருவதும் மலினவாச னையாமென்று அறிஞர்களால் சொல்லப்படுகின்றது. மறுபிறப் பாபிய முளையினைவிட்டு வறுத்தவிசைதயினைப்போல நிற்பதாய் ஞாதனோபமாய் (அறியவேண்டியதனை அறிந்ததாய்)த் தேகத்தின் பொருட்டு எது கரிக்கப்படுகின்றதோ அது சுத்தமென்று சொல் லப்படுகின்றது.” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

தேகாதிபஞ்சகாசங்களுக்கும் அவற்றின் சாக்ஷியாகிய ஆத் மாவிற்கு முள்ள பேதத்தினை மறைப்பது அஞ்ஞானம். அத

னால் நல்லகனமாகிய வடிவம் எதற் கிருக்கிறதோ அத்தன்மையது அஞ்ஞான நந்தனவடிவனதாம். எப்படிப் பாலானது மோர்கலத் தலால் கனமுடையது (கட்டி) ஆகின்றதோ, அல்லது எப்படி இள கிய நெய் அத்திபந்தம் குளிர்ந்த விடத்து நெடுங்காலம் வைக்கப் பட்டபோது நல்லகனவடிவின் தாகின்றதோ, அதுபோல வாசனைக் கனவடிவனதாகின்றது என்று காண்க. இங்குக் கனமுடைமையும் பிராந்திபரம்பரையாம். அதனை (அசுத்தவாசனையை) ஆசரசம் 'பத்தினை விவரிக்குமிடத் துப் பகவான்,

“प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।

अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम् ॥

एतां दृष्टिमवष्टम्भ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।

प्रभवन्त्युभकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः ।

मोहाद्दृष्ट्वाऽसङ्काहान्मवर्तन्तेऽशुचिब्रताः ॥

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रिताः ।

कामोपभागपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥

आशायाशशतैर्वद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥

ஆசரசம்பத்துள்ள ஜனங்கள் பிரவிருத்தியினை யும், நிவிருத்தியினை யும் அறியார்கள். அவர்களிடத்தும் செனசமுமிராத; ஆசரசமுமி ராது. அவர்கள் ஐகத்தினை அசத்தியமும், அதிஷ்டானவடிவப் பிரதஷ்டையில்தாதும், ஈசுவரனின் றியதும், இயல்பாயுண்டாகிய தும் காமத்தினைக்காரணமாக வுடையதாமம்; (அதிருஷ்டாதிகாரண மும், சுவர்காதிபயனுமாகிய) வேறென்னையுள்ளது? என்று கூறு கின்றனர். இந்தத்திருஷ்டியினை ஆசிரயித்து நாசமடைந்தது போன்ற ஆத்மரவினை யுடையவர்களும், அற்புத்திகளும், கொடிய செயல்கையினரும், ஹித(நல) மின்றியவர்களுமாய் உலகத்தினது

அழிவின் பொருட்டுப் பனுகுகின்றார்கள். நிரப்புதற்கரிய தாமத் தினை யாசிரயித்துத் தம்பாகங்காரமதங்களோடு கூடியவர்களாய், (ஸ்நான சௌசாதிகளின்றிய) மலினவிரதமுடையவர்களாய், மோகத்தினால் ஹிபரீ தநிச்சயங்களைக் கொண்டு, இகலோக போககாரணமான கர்மங்களில் தமதிஷ்டப்படி பிரவர்த்திக்கின்றார்கள். மரணபரியந்தம் (யோகசேதம் நிமித்தமான) அளவற்ற சிந்தையினைக் கொண்டவர்களாய், விஷயபோக தற்பரர்களாய், (காணப்படும் போகவிলাச வடிவசுகம்) இவ்வளவினதே யென்னும் நிச்சயமுடையவர்களாய், நூற்றுக்கணக்கான ஆசாபாசங்களால் கட்டப்பட்டவர்களாய், காமக்ஞரோத தற்பரர்களாய், விஷயபோகத்தின் பொருட்டுக் களவுசூது வஞ்சனை முதலிய அநியாயத்தால் பொருட் சேர்த்தலைவிரும்புகின்றார்கள்.” என்று கூறியிருக்கின்றனர்.

அகங்காரமும் அவ்விடத்திற்குணை:—

“इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्त्ये मनोरथम् ॥

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥

असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥

आद्योऽभिजनवान्नास्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ॥

यश्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥

இது இப்பொழுது என்னால் அடையப்பட்டது. இம்மனோரத்ததைப் பெறுவேன். இது எனக்கு உளது. எண்ணிய இத்தனமும் எனக்குண்டாகும். இச்சத்துரு என்னால் கொல்லப்பட்டான். மற்றவர்களையும் கொல்லுவேன். யான் சுசுவரன் (எல்லோரையும் அடக்குவதற் சபர்த்தன்). யான் போகி; யான் சித்தன்; பலமுடையவன்; சுகி; செல்வமுடையவன்; ஜனக்கட்டுடையவன்; எனக்குச் சமமானவன் வேறுயாவன் உளன்? (ஒருவனும் இல்லை.) யாகஞ்செய்வேன்; கொடுப்பேன்; மகிழ்வேன் என்று அஞ்ஞானத்தினால் நூநாவிதமோகத்தை யடைந்திருக்கின்றனர்.” அநேக எண்

ணங்களால் பல்லாறு மயங்கியவர்களாய் மோகவலையிலகப்பட்டவர்களாய் விஷயபோகங்களில் மிகப்பற்றியவர்களாய் அசுசியான நரகத்தில் வீழுகின்றார்கள்.” என்று உதாகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மறுபிறப்பிற்குக் காரணமாதல் உதாகரிக்கப்பட்டதாகின்றது.

அது மறுபடியும்:—

“ஆத்மசம்பாவிதா: ஸ்தவ்யா ஧னமானமடாந்விதா: ।

யஜந்தே நாமயஜீஸ்தே டம்மேநாவிதிபூர்வகம் ॥

அஹ்ஹாரீ வல் டர்பீ காம க்ரோதீ ச சங்க்ரஹிதா: ।

மாமாட்மபரேஹேஸு பரஹிஸந்தோ஽ம்யஸூயகா: ॥

தானஹ் ட்விஸ்த: க்ரூரான்ஸ்சாரேஸு நரா஧மானு ।

க்ஷிபாம்யஜ சமஸுமானாஸுரிஸ்வேவ யோநிஸு ॥

ஆஸுரி யோநிமாபந்நா மூடா ஜன்மநி ஜன்மநி ।

மாமபாப்யேவ கௌந்தேய ததோ யான்யதமாந் கதிம் ॥

தம்மைத்தாமே மதிப்பவர்களும் (வணங்காமையாகிய) இறுமாப்புடையவரும், தனமானமதங்களோடுகூடியவர்களுமாகிய அவர்கள் பெயர் மாத்திரமானவர்களாகவல்லாது இடம்பமாக யுதிக்கின்றார்கள். அகங்காரத்தையும், வலிமையையும், (பிறரை அலகியஞ்செய்தலாகிய) கர்வத்தையும், காமத்தையும் குரோதத்தையும் ஆசிரயித்தவர்களாய் தமது தேகங்களிலும், பிறர் தேகங்களிலும் உள்ள என்னை மிகத்துவேஷிக்கின்றவர்களாய் எல்லாவிதத்தாலும் அசூயையைச் செய்கின்றவர்களாய் இருக்கின்றனர். பகைப்பவர்களும், கொடியவர்களும், நராதமர்களும், அசுபர்களுமாகிய அவர்களை யான் நிரந்தரம் சிங்கம் பாம்பு முதலிய) ஆசுரயோனிகளான சம்ஸாரங்களிலேயே தள்ளுகிறேன். குந்திபுத்திரா ! ஆசுரயோனியை யடைந்தவர்களாய்ப் பிறப்புக்கள்தோறும் மூடர்களாய் என்னை அடையாமலே அசன்பின் அதமமானகதியை யடைகின்றார்கள்.” என்று விரிக்கப்பட்டுள்ளது.

சுத்தவாசனை நூதனேய (அறிபவேண்டியதனையறிந்த) ஷடவினதாம், நேயசொருபத்தினைப் பதின்மூன்றுவது அத்தியாயத்தில் பகவான்

“ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ।

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥

सर्वतःपणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् ।

सर्वतःश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ।

सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।

भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥

அறியத்தக்கது எதுவோ, எதனை யறிந்து அமிருதத்தைப் புதிக்கின் றானோ அதனைச் சொல்லுகின்றேன்:—அது(ஞேயம்) அநாதியுடையது(காரியம் அன்று); மேலானது; வியாபகமானது; (பிரகிருதி பரமாமனுக்களைப்போல்) சத்தன்று; (சூநியம்போல்)அசத்தன்று என்று சொல்லப்படுகின்றது. அது (ஞேயம்) எங்கும் கை கால்களை உடையது, எங்கும் கண்களையும் தலைகளையும், முகங்களையுமுடையது, எங்கும் செவிகளையுடையது; உலகத்தில் எல்லாவற்றையும் வியாபித்து நிற்கின்றது. எல்லா வீந்திரியங்களாகவும் குண (விஷய)ங்களாகவும் விளங்குவது; சர்வேந்திரியங்களின்றியது; ஒருபற்று மில்லாதது; எல்லாவற்றையும் தாக்குவது, குணமின்றிபது, குணங்களின் போக்தா; அதுவே பூதங்களின் வெளியிலும் உள்ளிலுமிருப்பதும், அசரமும் சரமுமாம். சூக்தமமாயிருத்தலால் அறிப்படாததாம். அது (அஞ்ஞானங்களுக்குத்) தூரத்ததும், (அறிஞருக்குச்) சம்பந்தித்ததமாம். பூதங்களில் வேறுபடாததும் வேறுப்பட்டது போலிப்பதமாம். பூதங்களைக் காப்பதும், விழுங்குவதும், ஆக்குவதும். அது ஞேயம். அது ஜோதிகளுக்கெல்லாம் ஜோதியும் தமவ்நிற்குமேலான

தென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. ஞான (சேதன்) வடிவமும், ஞேய (விருத்திவியாப்தியா லறியப்படும்) வடிவமும் (அகம் பிரஹ்மாஸ்தி விருத்திவடிவ) ஞானத்தினு லடையப்படுவதும், எல்லோருடைய இதயத்திலும் நிலைத்துள்ளது மாம். என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இங்குத் தடஸ்தலக்ஷண சொரூபலக்ஷணங்களால் அறிதற்குச் சோபாதிக நிருபாதிக சொரூப பிரண்டும் நிருபிக்கப்பட்டது. ஒரு போது சம்பந்த முடையதாய் எது இலக்ஷியிக்கின்றதோ அது தடஸ்தலக்ஷணமாம். அது காகயிருப்பது தேவதத்தன்விடு என்பதாம். அப்படியே மூன்று காலத்திலும் சம்பந்தமுடையதாய் எது இலக்ஷியிக்கின்றதோ அது சொரூபலக்ஷணமாம். அது மிகுந்த பிரகாசமுடையது சந்திரன் என்பதாம்.

அப்படியானால் மூன்றின் விசாரத்தினை விட்ட தன்மை வாசனையின் லக்ஷணமாகச் சொல்லப்பட்டது. ஞேயஞானமோ விசார ஜந்நியமாம். அதலால் சுத்த வாசனையில் அந்த லக்ஷணம் இல்லையெனின், அது கூடாது; லக்ஷணத்தில் திடபாவனையினால் என்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால். எப்படி வெகு ஜன்மங்களில் திடமாய்ப் பாவிக்கப்பட்ட தன்மையினால் இந்த ஜன்மத்தில் அந்நியர் உபதேச மில்லாமலே அகங்கார மமகார காமக்குரோதாதி மலினவாசனை உண்டாகின்றனவோ, அதுபோல முதல் ஞானம் விசாரத்தினால் பெறப்பட்டதாயினும், நீண்டகாலம் நிரந்தரம் சற்காரங்களால் பாவிக்கப்பட்ட தத்துவத்தில் பின்னர் வாக்கிய யுக்தி விசாரமின்றியே மூன்னிருக்கும் கடமுதலிய வற்றைப்போல திடமென்று தத்துவம் விளங்குகின்றது. அத்தன்மைய ஞானாவிருத்தியோடு கூடிய இந்திரிய வியாபாரம் சுத்தவாசனையாம். அதுவும் தேகம் ஜீவித்தற்குமாத்நிரம் உபயோகப்படுகின்றது; இடம்பம் தர்ப்பமுதலிய ஆசாசம்பத்தை யுண்டுபண்ணுதற் பொருட்டன்று; ஜன்மாத்நிர எதுவான் தர்மா தர்மங்களை யுண்டுபண்ணுதற் பொருட்டு மன்று. எப்படி வறுத்தநெல் முதலிய வித்துக்கள் குதிர நிரப்புதல் மாத்நிரத்திற் குபயோக முள்ளனவாகுமோ, உருசியுள்ள அந்நத்திற்காகா, பவிரிடவு முதலாவோ, அதுபோலவாம்.

மலினவாசனையும் லோகவாசனை, சாஸ்திரவாசனை, தேகவாசனை என்று மூவகையாம். எல்லா ஜன்மங்களும் எவ்விதத்தால்

என்னை நிந்தியார்களோ, அல்லது எவ்விதத்தால் துதிப்பார்களோ, அவ்விதமாகவே எப்போதும் நடப்பேனாக என்னும் அபிநிவேசம் (ஆசுக்கிரஹம் பிடிவாசம்) லோகவாசனையாம். அது சம்பாதிக்க முடியாததாயிருத்தலின் மலினமாம். அப்படியே

“को न्वस्मिन्सांशतं लोके गुणवान्कश्च वीर्यावान् ।

இவ்வுலகத்தில் குணவான் யாவன்? வீரியவான் யாவன்?” என்ற முதலியவற்றால் வெகுவிதமாக வால்மீகி வினவியபோது அதற்கு நாரதர்

“इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः ।

இக்ஷ-வாகு வம்சத்தில் பிறந்த இராமன் என்பவர் அத்தன்மையாக ஜனங்களால் கேட்கப்படுகின்றார்.” என்று விடைகொடுத்தார். அப்படிப்பட்ட இராமருக்கும் பதிவிரதா சிரோமணியாகிய உலகமாதாவான சீதாபிராட்டியாருக்கும் கேட்க முடியாததான ஜனப்பவாதம் (பழிச்சொல்) பிரவர்த்தித்தது. மற்றவர்களுக்கு என்ன சொல்லவேண்டியிருப்பது? அப்படியே தேசவிசேஷத்தால் ஒருவரை யொருவர் நிந்திப்பதும் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றது. தென்றேத்துப் பிராஹ்மணர்களால் வடதேசத்து வேதமுணர்ந்த பிராஹ்மணர்கள் மாம்ஸபக்ஷணிகளென்று நிந்திக்கப்படுகின்றனர். வடதேசத்தார்களால் தென்தேசத்தவர்கள் அம்மான் மகளை மணஞ் செய்பவர்கள் யாத்திரைகளில் மண்பாத்திரம் வகிக்கிறவர்கள் என்று நிந்திக்கப்படுகின்றனர். பஹ்ருவிசர்கள் ஆசுவலாயன சாகையினை கண்டசானையினைவிட மேலானதாக மதிக்கின்றார்கள். வாஜஸநேயிகளோ அதனின் விபரீதமாகக் கூறுகின்றனர்.

இவ்வாறே தத்தம் குலகோத்திர பந்து வர்க்க இஷ்டதேவதாதிப் புகழ்ச்சியும் அந்நியர்களது குலகோத்திராதிகளின் நிந்தையும் பண்டிதர் முதல் பெண்கள் இடையர்கள் பரியந்தம் எங்கும் பிரசித்தமானதாம். இவ்வபிப்பிராயங்கொண்டே

“शुचिःपिशाचो विचलो विचक्षणः क्षमोऽप्यशक्तो बलवांश्च दुष्टः॥

निश्चितचोरः सुभगोऽपि कामी को लोकमाराधयितुं समर्थः ॥

சுசியுள்ளவன், பிசர்சன் (அசுசியுள்ளவன்), சமர்த்தன், பொறுமையுள்ளவன், வலியில்லாதவன், வலியுடையன், துஷ்டன், மனத்தின்றிய திருடன், நல்விசுவரிய முடையவன், காமி என்னும் எவன் உலகத்தை ஆராதிக்க (திருப்தி செய்விக்க)ச் சமர்த்தனாவன்? என்றும்.

“विद्यते न खलु कश्चिदुपायः सर्वलोकपरितोषकरो यः ।

सर्वथा स्वहितमाचरणीयं किं करिष्यति जनो बहुरूपः ॥

எல்லா ஜனங்களையும் சந்தோஷிப்பிக்கும் ஓர் உபாயம் நிச்சயமாகக் கிடையாது. எவ்விதத்தினாலும் தனது இதம் ஆசரிக்கத்தக்கதாம். வெகுவாய்ப்பிதற்றும் உலகம் என்ன செய்யும்? என்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆதலால் லோகவாசனை மலினவாசனையா மென்னும் அபிப்பிராயம் கொண்டே யோகிசுவரனுக்கு நிந்தையிலும் துதியிலும் சமமாயிருக்குந்தன்மை மோக்ஷசாஸ்திரங்களில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

சாஸ்திரவாசனை பாடவியசனம், சாஸ்திரவியசனம், அதுஷ்டான வியசனம் என்று மூவகைப்படும். அவற்றுள் பாடவியசனம் பரத்துவாஜரிடத்தில் காணப்படுகின்றது:—அவர் மூன்று புருஷாயுகளால் வெகுவேதங்களை ஒதி, இந்திரனால் நான்காவது ஆயுசில் விரும்பப்பட்டவரானார். அதிலும் மிஞ்சிய வேதத்தை யத்தியயனஞ்செய்ய முயற்சித்தார். அவருக்கும் பாடம் முடியாததாயிருத்தலால் மலினவாசனையாம். அம்முடியாமையை இந்திரன் அவருக்கறிவித்து பாடத்தினின்றும் நிவர்த்தித்து, அதனினும் அதிகமான புருஷார்த்தத்தின் பொருட்டு சகுணப்பிரஹ்ம வித்தையினை உபதேசித்தார். இவ்வெல்லாமும் தைத்திரீயப் பிராஹ்மணத்தில் காணத்தக்கதாம். அப்படியே அத்தியந்த புருஷார்த்தமாகாமையால் வெகு சாஸ்திரவியசனமும் மலினமா மென்பது காவஷேயகீதையில்

“कश्चिन्मुनिदुर्वासा बहुविधशास्त्रपुस्तकभारैः सह महादेवं नमस्कृत्तुमागतस्तत्समायां नारदेन मुनिना भारवाहिगर्दभसाम्यमापादितः, कोपात्पुस्तकानि लवणार्णवे परित्यज्य महादेवेनाऽऽत्मविद्यायां प्रवर्तितः ॥

துர்வாசர் என்னும் ஓர் முனிவர் வெகுவித சாஸ்திரமான புஸ்தக பரங்களோடு மகாதேவனை நமஸ்கரிக்க வந்தார். அச்சபையில் நாரதமுனிவரால் பாரஞ்சமக்கும் கழுதைக்கொப்பாக மதிக்கப்பட்டார். அப்போது கோபத்தினால் புஸ்தகங்களை உப்புக்கடலில் எறிந்து விட்டு வந்து மகாதேவரால் ஆத்மவித்தையில் பிரவர்த்திக்கப்பட்டார்.” என்று காணப்படுகின்றது. ஆத்மவித்தையும் அந்தர் முகமில்லாதவனும், குருகிருபையில்லாதவனுமாகிய ஒருவனுக்கு வேதசாஸ்திரமாத் திரத்தினால் உண்டாகிறதில்லை. அப்படியே சுருதியும்

“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

இந்த ஆத்மா பிரசங்கத்தினால் அடையப்படாது. மேதை (நாரண சக்தி) யினாலும் அடையப்படாது. வெகு கேள்வியினாலும் அடையப்படாது.” என்று கூறுகின்றது. வேறிடத்திலும்

“बहुशास्त्रकथाकन्थारोमन्थेन वृथैव किम् ।

अन्वेष्टव्यं प्रयत्नेन तत्त्वज्ञैर्योतिरान्तरम् ॥

வெகு சாஸ்திர கதையாகிய கந்தையினை வீணாக மெல்லுவதனால் என்ன பயன்? தத்துவமுணர்ந்தவர்களால் உள்ஜோதி பிரயத்தனத்தால் தேடத்தக்கதாம்.” என்றும்,

“अधीत्य चतुरो वेदान्धर्मशास्त्राण्यनेकशः ।

ब्रह्मतत्त्वं न जानाति दर्वी पाकरसं यथा ॥

நான்கு வேதங்களையும் அநேகமாகத் தர்மசாஸ்திரங்களையும் ஓதி அகப்பை பாகத்தின் ரஸத்தையறியாதது போல பிரஹ்மதத்துவத்தை யறிகிறதில்லை.” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

“नारदश्चतुःषष्टिविद्याकुशलोऽप्यनात्मवित्त्वेनानुतप्तः सनत्कुमार-
मुपससाद ॥

நாரதர் அறுபத்துநான்கு வித்தைகளில் சமர்த்தராயிருந்தும் ஆத்ம ஞானமின்மையால் அறுதாப மடைந்தவராய்ச் சனற்குமாரரைச் சரணமடைந்தார்.” என்று சாமவேதிகள் படிக்கின்றனர்.

அநுஷ்டான விபசனம் விஷ்ணு புராணத்தில் நிதாகருக்குக் காணப்படுகின்றது. வாசிஷ்ட ராமாயணத்தில் தாகுருக்குக் காணப்படுகின்றது. நிதாகரோ ருபுமுநிவரால் அடிக்கடி பேசிக் கப்பட்டவராயினும் கர்மத்தில் சித்தத்தையாகிய ஜடத்தன்மைவை நெடுங்காலம் விடவில்லை. தாகுரனும் அத்தியந்த சித்தத்தையாகிய ஜாட்டியத்தினால் அநுஷ்டானத்திற்குச் சத்தமான இடத்தைப் பூமியில் ஓரிடத்தும் பெறவில்லை. இக்கர்மவாசனையும் மறுபிறப் புக்கு ஏதுவாயிருத்தலால் மலினமாம். அவ்வாறு அதர்வண வேதிகள்

“ஸுவா ஹேதே அஃதா யஜ்ஞரூபா அஷ்டாதிசேக்மவரம் யேஷு கர்மம் ।

ஐதக்ஷேயோ யேஃமினந்நந்தி மூடா ஜராமுத்யுத் தெ புநரேவாமியந்தி ॥

அவித்யாயாமந்தரே வர்தமானாஃ சுவயம் தீராஃ பரிஹதம்நயமானாஃ ।

ஜஹ்நயமானாஃ பரியந்தி மூடா அந்நேவ நியமானா யதாந்நாஃ ॥

அவித்யாயா வஹுதா வர்தமானா வயம் கृतார்தா ஐத்யமிமஸ்யந்தி வாலாஃ ।

யத்க்மிணோ ந ப்ரவேதயந்தி ராகாதேனாதுராஃ தீரணலோகாஷ்ஞவந்தே ॥

ஐத்யபூர்த் மந்யமானா வரிஷ்ட் நான்யக்ஷேயோ வேதயந்தே ப்ரமூடாஃ ।

நாகஸ்ய பூஷ்டே தே சுகூதேநானுமூத்வம் லோகம் தீனதரம் வா விசந்தி ॥

எவற்றின்கண் தாழ்வான கர்மம் சொல்லப்பட்டுளதோ அந்தப் பத்தி மெனட்டு (ருத்துவிக்குகள் ௧௬, யஜமானன், பத்தினி ௨, ஆக ௧௮.) யஞ்ஞரூபங்களான இவை திடமின்றிய தெப்பங்களாம். இதனைச் சிரேயசாகக் கொண்டு எந்த மூடர்கள் களிக்கின்றனரோ, அவர்கள் மறபடியும், மறுபடியும் ஜராமணங்களை யடைகின்றனர். அவித்தியையினுள் இருப்பவர்களும் சுவயம் தீரர்களும் தம்மைப் பண்டிதராக மதிக்கின்றவர்களும் பிறக்கின்றவர்களுமான மூடர்கள் குருடனாற் செலுத்தப்படும் குருடர்களைப் போலப்பிறவிக்குழியில் விழந்து வருந்துகின்றனர். பெரும்பாலும் அவித்தையிலிருப்பவர்களாய் யாம் கிருதார்த்தர் என்று அபிமானிக்கின்றனர் பாலர்கள். எதனால் கர்மிகள் இராகத்தினால் அறியார்களோ, அதனால் தாமடைந்த லோகம் நசிக்கப்பெற்றவராய்த் துக்கிகளாய் நழுவுகின்றனர். இஷ்டத்தினை (யாகாதிகளை) யும் பூர்த்தத்தினை (சத்திரம்,

கோவிந்தட்டல், கிணறு வெட்டல் முதலியவற்றையும் மிகமேலானதாக மதிப்பவர்களாய் மூடர்கள் இங்கு வேறு சிரோபகினை அறியார்கள். அவர்கள் சுவர்க்கத்தின் கண்ணே சுகிருதங்களை யுபயித்து இந்த லோகத்தினையாவது அல்லது இதனின் மூழ்க்ததனை யாவது அடைகின்றனர்.” என்று ஓத்கின்றனர்.

பகவானாலும்,

“யாமிமாं पुष्पितो वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ॥

वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ॥

क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयाऽपहृतचेतसाम् ॥

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीते ॥

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ॥

निर्द्वेष्टो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥

यावानर्थ उदपाने सर्वतःसंप्लुतोदके ॥

तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥

யார்த்த! வேதத்தின் (கர்மபயனைத் துதிக்கும் அர்த்தவாதவடிவ) வாக்கியத்தில் பற்றுள்ளவர்களும், (கர்மத்தைவிட) வேறானது ஒன்று இல்லை பென்று சொல்லுபவர்களும், விஷயபோகங்களில் மனது டையவர்களும், சுவர்க்கத்தினையே மேலாகக்கொள்பவர்களுமான அபண்டிதர்கள், (அவிசாரத்தால் இராமணியமாயி ருத்தலின்) புஷ்பித் ததும் (மலர்ந்ததும்), ஜன்மகர்மபயன்களைத் தருவதும், போகைசுவ ரியங்களினது அடைவின் பொருட்டு (சாதனைவடிவ) கிரியையின் பேதங்களால் விரிந்துள்ள துமான யாகொரு இந்த (பிரசித்த) (காம காண்டவடிவ வேதத்தின்) வாக்கினைக் கூறுகின்றனர். போகஜச வரியங்களில் பற்றுள்ளவர்களும், (முற்கூறிய வாக்கிய) அதனால் இழுகப்பட்ட சித்தமுடையவர்களுமான பறஷர்களது உள்ளத் தில் நிச்சயவடிவினதாகிய புத்தி நிஃபூத. (கர்மகாண்டவடிவ) வேதங்கள் முக்குண விஷய முடையனவாம். அர்ஜுன! நீ முக்

குண விஷய (சம்சார) மில்லாதவனும், துவந்துவ மில்லாதவனும், நித்திய (சலிப்பின்றிய) சத்துவ ! சத்துவகுணகாரியமான தைரியத் திலிருப்பவனும், (பெருந்தைச் சம்பாதித்தலாகிய) யோகமும், (பெற்றதைக்காத்தலாகிய) கேதமமும் இல்லாதவனும், ஆத்மாவை யுடையவனும் (அந்தர்முக அப்பிபாசத்தில் சாவதானனும்) ஆவாய், (வாபி கூப தடாக முதலிய எல்லா ஜலாசிரயத்திலும் எவ்வளவு (ஸ்நானபானாதி) பயனுளதோ, அவ்வளவு (பயன்)எங்கு மாக நிரம் பிய ஜலமுள்ள (நன்னீர்) சமுத்திரத்தில் உளதாம். அதுபோல(கர் மோபாசனாடிவ) எல்லா வேதங்களிலும் (எவ்வளவு விஷயாதந்தவ டிவ பயனுளதாமோ) அவ்வளவு (ஆந்தாதபவ வடிவபயன்) (பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியத்தின்) விசேஷஞான முடையவனான பிரஹ் மண (பிரஹ்ம நிஷ்டையுடையவ)னுக்கு உளதாம்.” என்று சொல் லப்பட்டுளது.

தர்ப்ப(கர்வ)த்திற்குக் காரணமாயிருத்தலால் சாஸ்திரவாசனை மலினமாம். சுவேதகேது அற்பகாலத்திற்குளே சகல வேதங்களை யும் ஒதி தர்ப்பத்தால் பிதாவுக்கு முன்னும் வணக்கமின்மையைச் செய்தான் என்று சாந்தோக்கியத்தின் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுளது. அப்படியே பாலாகியென்னும் பிரஹ்மணர் சில வுபாசனைகளைத் தெரிந்துகொண்டு தர்ப்பமுடையவராய் உசீனர முதலிய வெகு தேசங்களில் திக்குவிஜயத்தினால் வெகு பிரஹ் மணர்களை அவமதித்துக் காசியில் அஜாதசத்துரு வென்னும் பிரஹ் மவிச்சிரோமணிக்கு உபதேசிக்கத்துணிந்தார் என்று கௌடீத்கி யுபநிஷத்தத்தினரும் வாஜஸனேயிகளும் ஓதுகின்றனர்.

தேகவாசனையும் ஆத்மத்தன்மை குணம் பெறுதல் தோஷரீக்க மென்னும் பிராந்திகளால் மூவகைத்தாம். அவற்றுள் ஆத்மத்தன் மையினைப் பாஷியகாரர்

“देहमात्रं चैतन्यविशिष्टमास्मेति प्राकृता लौकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः।

சைதன்னிய விசிஷ்டமான தேகமாத்மத்தினை ஆத்மாவென்று பிராகிருதர்களும் லோகாயதிகர்களும் அறிந்திருக்கின்றனர். என்று உதகரித்திருக்கின்றனர்.

“स वा एष पुरुषोऽनरसमयः ।

அந்த (பிராஹ்மணத்திற்கூறிய) இந்த (மந்திரத்திற்கூறிய) 40
ஷன் அந்நாஸமயன்” என்றாரம்பித்து,

“तस्मादन्नं तदुच्यते ।

அதனால் அது அந்நமென்று சொல்லப்படுகின்றது.” என்னும்
முடிவான கிரந்தத்தால் எடுத்துக்கொண்ட அவ்வுணர்ச்சியினையே
தைத்திரியர் விளக்குகின்றனர்.

“विरोचनः प्रजापतिनाऽनुशिष्टोऽपि स्वचित्तदोषेण देहात्मबुद्धिं दृढी-
कृत्वासुरान्सर्वाननुशशास ॥

ஸ்ரோசனன் பிரஜாபதியினால் உபதேசிக்கப்பட்டும், தனது சித்த
தோஷத்தினால் தேகாத்மபுத்தியைத் திடஞ்செய்து, எல்லா அசுரர்
களுக்கும் உபதேசித்தான்.” என்று சாந்தோக்கியர்கள் எட்டா
வது அத்தியாயத்தில் கூறுகின்றனர்.

குணம் பெறுதல் இலௌகிகம் சாஸ்திரீய மென்று இருவகை
யாம். நல்ல சப்தமுதலியவற்றைச் சம்பாதித்தல் இலௌகிகம்.
இனிய குரலால் பாடவாவது அத்தியயனஞ் செய்யவாவது தைல
பானம் மிளகுதின்னல் முதலியவற்றில் உலகத்தவர் முயலுகின்
னர். மிருதுவானஸ்பரிசுத்தின் பொருட்டு உலகத்தினர் புஷ்டி
யைத்தரும் ஒளஷத ஆகாரங்களை யுபயோகப்படுத்துகின்றனர்.
அழகின்பொருட்டு அப்பியங்கம் தேய்ப்பு, வஸ்திரம் அலங்காரம்
என்பவற்றைக் கொள்ளுகின்றனர். நல்லவாசனையின் பொருட்டு
புஷ்பமாலை சந்தனங்களைத் தரிக்கின்றனர். சாஸ்திரீயமான குணத்
தினைக்கொள்ளாதற்குக் கங்காஸ்நான சாளிக்கிராமதீர்த்த முதலிய
வற்றைச் சம்பாதிக்கின்றனர்.

தோஷநீக்கமும் சிகிதஸக(வைத்தியர்)களாற் சொல்லப்பட்ட
ஒளஷதங்களால் முகமுதலியவற்றைக் கழுவுதலால் இலௌகிக
மும், சௌசாசமனங்களால் வைதிகமுமாக இருவகைப்படும். இத்
தேகவாசனைக்கும் மலினத்துவம் சொல்லப்படுகின்றது. தேகத்
திற்கு ஆத்மத்துவம் முற்றும் அப்பிரமாணமாயிருத்தலாலும் சகல
துக்கத்திற்குங் காரணமாயிருத்தலாலும் மலினத்துவமாம். இவ்வர்த்
தத்தில் பூர்வாசாரியர்கள் எல்லோராலும் பராக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது.

குணநானத்தினையும் பெரும்பாலும் காண்கின்றோம். பாடகர்களும் அத்தியாபகர்களும் பிரயத்தினஞ் செய்பவர்களாயினும் அநேகர் நல்ல குரலை அடைகிறதில்லை யென்பது பிரசித்தமே, மிருதஸ் பரிசுமும் அங்க புஷ்டியும் நியமமாய் ஆகத்தக்கனவன்று. அழகும் நல்வாசனையும் வஸ்திமாலைகளிலிருப்பனவாம்; தேகத்திலிருப்பனவன்று. இதனற்றான் விஷ்ணுபுராணத்தில்

“मांमासूक्पूयविमूत्रस्नायुमज्जास्थिसहतौ ।

देहं चत्प्रीतिमान्मूढो भविता नरकेऽपि सः ॥

स्वदेहाशुचिगन्धेन न विरञ्जत यः पुमान् ।

विरागकारणं तस्य किमन्यदुपादिश्यते ॥

மாம்சம், ரக்தம், சீழ், மலம், மூத்திரம், நரம்பு, மஞ்ஞை(கொழுப்பு), ஏலும்பு இவைகள் கூடிய தேகத்தில் பிரீதியுள்ளவனானின், அம்முடன் நரகத்திலும் பிரீதியுள்ளவனாவன். தனது தேகத்தின் அசுகிகந்தத்தினால் எப்புநஷன் விரக்தியடைய வில்லையோ, அவனுக்கு விமுக்தி ராணமாக வேறு யாது உபதேசிக்கப்படும்?” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. சாஸ்திரீயமான குணத்தைப்பெறுதலும் பிரபலமான சாஸ்திரத்தினால் நீக்கப்படுகின்றது. எப்படி

“न हिंस्यात्सर्वाभूतानि ।

சர்வஜீவர் னோபும் ஹிம்ஸிக்கலாகாது.” என்பதற்கு

“अग्नीषामां यं पशुमालमत ।

அக்கினிஷோமீப பசுவை கொல்லுக.” என்பதனால் அபவாத முண்டோ அது போலவாம். மற்ற சாஸ்திரத்தினைவிட இச்சாஸ்திரம் பிரபலதரமாம்:—

“यस्याऽऽत्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिषु भौम इज्यधीः।

यस्तीर्थबुद्धिः सलिले न कर्हिचिज्जनप्वभिज्ञेषु स एव गोखरः ॥

எவனுக்கு முத்தாது (வாதபித்தகப) வடிவ பிணத்தில் ஆத்மாபுத்தியும், களத்திர முதலியவற்றில் எனது என்னும் புத்தியும், பூமிகாரி பமான விக்கிரகாதிகளில் தேவதாபுத்தியும், (கங்கையாதி) நீரில் தீர்த்த (பரிசுத்த) புத்தியுப் பருக்கின்றதோ, அப்படிப்பட்ட புத்தி

தத்துவஞானிகளிடத்திலையோ, அவனே *கோகரமாம் (பசுக்கழுதைபாம்).”

“अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मलः ।

उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते ॥

தேகம் அத்தியந்தமலினம். தேகி அத்தியந்த நிர்மலன். இவ்விரண்டற்கும் பேதத்தையடைந்து எதற்குச் செளசம் விதிக்கப்படுகின்றது.” என்பது பிரபலசாஸ்திரம். இந்தச் சாஸ்திரத்தினால் தோஷநீக்கம் நிஷேதிக்கப்பட்டு, குணதானம் நிஷேதிக்கப்படாவிடிலும், வீரோதியான பிரபல தோஷமுள்ள விடத்துக் குணம் கொள்ளக்கூடியதாகா தெனக் குணத்தைக்கொள்ளாதல் நிஷேதிக்கப்படுகின்றது. அத்தியந்த மலினத்தன்மையும் இங்கு மைத்திராபணிய சாகையில்

“भगवन्नास्थिचर्मस्नायुमज्जामांसशुक्रशोणितश्छेष्माश्रुदूषिकादृषिते

विण्मूत्रवातपित्तसंघाते दुर्गन्धे निःसारेऽस्मिञ्शरीरे किं कामापभोगैः ॥

பகவானே! எலும்பு, தோல், நரம்பு, மஜ்ஜை, மாம்ஸம், சுக்கிலம், சோணிதம், கபம், கண்ணீர், கண்ணின்மூலை என்பவற்றால் தூஷிக்கப்பட்டதும், மலமுத்திர வாதபித்தக் கூட்டமும், தீநாற்ற முடையதும், சராயில்லாததுமான இந்தச்சரீரத்தில் விரும்பப் படுவனவாகிய விஷபங்களின் பேரகங்களால் என்ன பயன்?” என்று கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது. இச்சரீரம் மைதுனத்தினாலேயே யுண்டாகியதும், சம்வித்தி (சைதனியம்)ல்லாததும், நரகத்தினைப்போல முத்திரத்துவாரத்தால் வெளிப்பட்டதும், எலும்புகளால் சேர்க்கப்பட்டதும், மாம்ஸத்தினால் பூசப்பட்டதும், தோலால் மூடப்பட்டதும், மலமுத்திர கப பித்த மஜ்ஜா மேதசு (கொழுப்பு) † வஸா என்பவற்றாலும் மற்ற மநேக மலங்களாலும் பொக்கிஷம் பணத்தினால் நிரப்பப்படுவது போல நிரப்பப்பட்டுள்ளதுமாம். சிகிதஸையினால் ரோகம் சாந்தியாவது நியதமன்று; ரோகம்

* கோக்களுக்காகப் புல் முதலியபாரம் சுமக்கும் கழுதை.

† வஸா என்பது மஜ்ஜா எனப்படும் எலும்பின் மூலையைவிட வேறான ஓர் உகை மாம்ஸத்தின்மூலே.

ஒருகால் சாந்தமானாலும் மறுபடியும் உதிக்கின்றது. ஒன்பது துவாரங்களாலும் நிரந்தரம் ஒழுங்குகின்ற மலங்களுடையதும், எண்ணிறந்த மயிர்க்கால்களால் வெளிப்படும் வேர்வையால் நனைபவென மான சரீரத்தை எவன்றான் சுத்தி செய்யக்கூடியவன்? அது பூர்வா சாரியர்களால்

“नवच्छिद्रकृता देहाः स्रवन्ति घटिका इव ।

बाह्यशौचैर्न शध्यन्ति नान्तःशौचं तु विद्यते ॥

ஒன்பது துவாரங்களா லாக்கப்பட்ட சரீரங்கள் துலைக்கலயங்களைப் போல் ஒழுங்குகின்றன. வெளிச் செய்கங்களால் சுத்தியாகிறதில்லை. உள்செய்கமும் கிடையாது.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால் தேகவாசனை மலினமாம். இது மலினமா மென்னும் அபிப்பிராயங்கொண்டே வசிக்ஷ்டர்

“आपादमस्तकमहं मातापितृविनिर्मितः ।

इत्येको निश्चयो राम बन्धायासद्विलोकनात् ॥

सा कालसूत्रपदवी सा महावीचिवागुरा ।

साऽसिपत्रवनश्रेणी या देहोऽहमिति स्थितिः ॥

सा त्याज्या सर्वयत्नेन सर्वनाशेऽप्युपस्थिते ।

स्पृष्टव्या सा न भव्येन सश्वमांसेव पुल्कसी ॥

இராமா! பாதமுதல் சிசுபரியந்தமான யான் மாதா பிதாக்களால் நிரமிக்கப்பட்டவன் என்னும் ஒரு நிச்சயமானது அசத்துணர்ச்சி யாதலால் (மித்தியா ஞானமாதலால்) பந்தத்தின் பொருட்டாம். தேகம் யான் என்னும் நிலை எதுவோ அது காலஞுத்திர மென்னும் நரகமார்க்கமாம்; மகா அவீசியென்னும் நரகவலையாம்; அசிபத்திர வனமென்னும் நரகத்திற்கு ஏணியாம். அது எல்லா நரசங்களும் நெருங்கினும் முழுமுயற்சியோடும் நீங்கத்தக்கதாம். நாய் மாம்ஸத் தோடு கூடிய சண்டாளியினைப்போல புனித முடையவனால் அது (தேகம் யானென்னும் ஸ்திதி) தொடத்தக்கதன்று.” என்று கூறி யிருக்கின்றனர். இந்த லோகசாஸ்திர தேகவாசனைமூன்றும் அவி விவேகிகளால் கொள்ளத்தக்கதாகக் காணப்பட்டனும், ஞான விருப் புடைய வனுக்கு ஞானோற்பத்திக்கு விரோதியா யிருத்தலாலும்.

ஞானிக்கு ஞானப்பிரதிஷ்டைக்கு (ஞான நிலைப்பிற்கு) வீரோதியா யிருத்தலாலும், விவேகிகளால் தள்ளத்தக்கதாம். இஃதன்றான்

“लोकवासनया जन्ताः शास्त्रवासनयाऽपि च ।

देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते ॥

லோகவாசனையினாலும் சாஸ்திரவாசனையினாலும் தேகவாசனையினாலும் பிராணிகளுக்கு ஞானம் உள்ளபடியே யுண்டாகித்தல்லை.” என்று ஸ்மிருதி கூறுகின்றது. தம்பம் தர்ப்பமுதலிய ஆசாசம் பத்துவடிவ மானஸவாசனை எதுவோ அது நரகவேதவா யிருத்தலால் மலினமாதல் அதிப்பிரசித்தம். ஆசலால் எவ்வுபாயத்தினாலாவது வாசனை நான்கன் கூடியம் சம்பாதிக்கத்தக்கதாம். எப்படி வாசனாகூடியம் சம்பாதிக்கத்தக்கதோ, அப்படியே மனதின் கூடியமும் சம்பாதிக்கத்தக்கதாம். தார்க்கிகளைப்போல நித்தியத்திரவியம் அனுபரிமாணம் மனமென்று வைதிகர் கொள்ளுவதில்லை. எதனால் மனோநாசம் வருத்தத்தினால் சம்பாதிக்கத்தக்கதாமோ அதனால் மனம் சாவயவமும் அநித்தியமும், எப்போதும் அரக்கு போன் முதலியவற்றைப் போல வெருவிதபரிணாமாதற்குரிய திரவியமாம். அதன் லக்ஷணத்தினையும் பிரமாணத்தினையும் வாஜஸுதேயிகள்

“कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिर्हिंसा रित्येतत्सर्वं मन एव ।

காமம், சங்கற்பம், விசிகிதஸை, (சம்சயம்) சிரத்தை, அசிரத்தை, திருதி (தேரீயம்), அதிருதி, வெட்கம், புத்தி, பயம் என்னும் இவையாவும் மனமே.” என்று இதன் இலக்கணத்தினைச் செவ்வையாய்க் கூறுகின்றனர். காமாதிவிருத்திகள் கிரமமாகவுண்டாகின்றவைகளாய்ச் சாக்ஷாஷப்பிரத்தியக்ஷ (கட்புலஹ் கவரப்படும்) கடாதிக்களைப் போல சாக்ஷிப்பிரத்தியக்ஷத்தினால் மிக வெளிப்படையாய்க் காணப்படுகின்றன. அவ்விருத்தியுபாநானம் மனமென்பது பொருள்.

“अन्यत्रमना अभून् नादर्शमन्यत्रमना अभून् नाश्रौषम् ।

வேறிடத்து மனமாயிருந்தேன். அதனால் பார்க்கவில்லை. வேறிடத்து மனதாயிருந்தேன். அதனால் கேட்கவில்லை.” என்பதும்,

“मनसा ह्येष पश्यति मनसा शृणोति ।

மனதினாலேயே பார்க்கின்றான். மனதினால் கேட்கின்றான்.” என்
றல் முதலியனவும் பிரமாணமாம். கண்ணிற்கருகில் மிக்க வெளி
யினிடையிலிருக்கும் சூடமும், காதுக்கருகில் உரத்துப்படிக்கப்
பட்டவேதமும் எதனுடைய கவனமில்லாதபோது அறியப்படுகிற
தல்லையோ, எதனுடைய கவனிப்புள்ளபோது அறியப்படுகின்ற
தோ, அத்தன்மையதான சர்வ விஷயஞானத்திற்கும் சாதாரணகா
ணம் அந்வயவியதிரோகங்களால் அறியப்படுகின்றது என்பது பொ
ருள். அஃதனாலும் முதுகுப்பக்கமாகத் தொடப்பட்டவன் மனதி
னால் அறிகின்றான் என்னும் இதே உதாஹரணமாம். எதனால் லக்ஷ
ணப்பிரமாணங்களால் சித்தித்தது மனதோ அதனால் அது இவ்
வாறு உதாஹரணத்தக்கதாம். முதுகுப்புறத்தில் பிறனால் தொடப்
பட்ட தேவதத்தன் கையின் ஸ்பரிசம் இது, விரலின் ஸ்பரிசமிது
என்று விசேஷமாய் அறிகின்றான்; அங்கு நேத்திரம் செல்லுகிற
தில்லை. துவக்கிந்திரியமோ மென்மைவன்மைகளே மாத்திரம் கிர
கித்தா நீங்குகின்றது. ஆதலால் மனமே விசேஷ ஞானகாரணமாக
மிஞ்சுகின்றது. அதுவும் மனனத்தினால் மனமென்றும், சிந்தனத்
தினால் சித்தமென்றும், சொல்லப்படுகின்றது. அச்சித்தமும் சத்து
வராஜதமோ குணவடிவமாம்; பிரகாச பிரவிருத்தி மோகங்களான
சத்துவாதிகளின் காரியங்கள் அங்குக் காணப்படுதலால். பிரகாச
முதலியன குணங்களின் காரியமென்பது குணாதீதலக்ஷணத்தில்
அறியப்படுகின்றது;

“प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।

பாண்டவ! (குணங்களின் காரியம்) பிரகாசம் (ஞானம்) பிரவிருத்தி
(செய்கை) மோகம் (அறியாமை) என்பவற்றை.” என்று கூறுத
லால். சாங்கிய ச ஸ்திரத்திலும். “பிரகாசப் பிரவிருத்திமோகங்
கள் சிம்மத்தின் பொருட்டா”மென்று சொல்லப்பட்டுள்ளது பிர
காசமென்பது இங்கு வெள்ளிய விளக்கவடிவின் தன்று; மற்றோ
ஞானமாம் அது

“सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥

சத்துவத்தினின்றும் ஞானமுண்டாகின்றது. இரஜஸினின்றும் லோபமேயுண்டாகின்றது. தமஸினின்றும் பிரமாத மோகங்கள் உண்டாகின்றன. அஃகுஞானமுமே யுண்டாகின்றது.” என்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால் ஞானம்போல் சுகமும் சத்துவத்தின் காரியமாம். அது

सत्त्वं सुखं संजयति रजः कर्मणि भारत ।

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥

பாரத! சத்துவம் சுகத்தில் ஞானமாவர்த்தமாக இருக்கிறது. தமஸை ஞானத்தினால் மறைத்து மோகத்தில் ஞானம் அழிந்துவிடுகிறது. ” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. சமுத்திரத்தின் அலைகளைப்போல இடைவிடாது குணங்கள் பரிணமிக்குங்கால் ஓநகாலத்து ஒன்று உண்டாகின்றது; மற்றிரண்டும் அடங்குகின்றன. அது

“रजस्तमश्चभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥

பாரத! இரஜஸையும் தமஸையும் அடக்கிச் சத்துவம் உண்டாகின்றது. சத்துவத்தினையும் தமஸையும் அடக்கி இரஜஸுண்டாகின்றது.” சத்துவத்தினையும், இரஜஸினையும் அடக்கி என்றும் அப்படியே தமஸும் உண்டாகின்றது.

“बाध्यबाधकतां यान्ति कलौला इव सागरे ।

சமுத்திரத்தில் அலைகளைப்போல பாதிக்கப்படுவது பாதிப்பது எனுந்தன மையை யடைகின்றன.” என்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அவற்றுள், தமஸும் உண்டாகுங்கால் ஆசாசப்பத்து உதிக்கின்றது. இரஜஸும் உண்டாகுங்காலத்து லோகமுதலிய வாசனை மூன்றும் உதிக்கின்றன. சத்துவமுதிக்குங்காலத்துத் தைவீசம்பத்து உண்டாகின்றது. இவ் வபிப்பிராயம் கொண்டே

“एवद्वारपु देहेऽस्मिन् प्रकाश उजायते ।

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विद्धं सत्त्वमित्युत ॥

இந்தத்தகத்தில் எல்லாத் தவாரங்களிலும் பிரகாசமுண்டாகின்றது. எப்போது ஞானமுண்டாகிறதோ அப்போது சத்துவம்

மிக விருத்தியடைந்தது என்றறிக.” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அந்தக்கரணம் முக்குண வடிவமாகக் காணப்படினும் சத்துவமே இம்மனத்திக்கு முக்கிய உபாதான காரணமாம். (உபாதானத்திற் குச்சக்காரிவடிவமான அவயவங்கள் உபஷ்டம்பா (துணைக்காரண) மெனப்படும்.) இராஜஸும் தாஸும் உபஷ்டம்பகங்களாம். இதனானான் ஞானிசனாக்கு போகாப்பிபாசத்தினால் இராஜஸு தமசுகள் நீக்கப்பட்டபோது சத்துவசொரூபமே மிஞ்சுகின்றது. இவ்வபிப்பிராயங்கொண்டே

“ज्ञस्य चित्तमचित्तं स्याज्ज्ञचित्तं सत्त्वमुच्यते ।

அறிஞனுடைய சித்தம் அசித்தமாகின்றது. அறிஞனது சித்தம் சத்துவமெனப்படுகின்றது.” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. அந்தச் சத்துவமும் சஞ்சலத்தன்மைக்கக் காரணமான இரேஜாகுணமின்மையில் ஏகாக்கிரமாம்; பிராந்திகற்பித ஆத்மா அநாத்மசொரூபமான ஸ்தூலபதார்த்தாகரத்திற்குக் காரணமான தமோகுண குரிய மாயிகுத்தலால் குத்தமமாம்; அதனால் ஆத்மதரிசன யோக்கியமாம். இதனானான் சூத்ரி

“दृश्यते त्वग्रच्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ।

குத்தமதரிசிகளால் மேன்மைபான (ஏகாக்கிரமான துட்ப)புத்திபினால் (ஆத்மா) அறியப்படுகின்றது.” என்று கூறுகின்றது. நிச்சமாக வாயுவினால் அசைக்கப்படும் விளக்கினுற் இரத்தினம் முத்து முதலியவற்றின் இலக்ஷணங்கள் நிச்சயிக்கக்கூடியனவாகா. ஊசியினால் தைக்கப்படுவதான மெல்லியதுணி ஸ்தூலமான கடப்பரையினால் தைக்கப்படமாட்டாது. அந்த ஆத்தன்மைய சித்தமே அயோகிஸிவிடத்துத் தமோகுணத்தோடு கூடிய இரேஜாசனத்தினால் அடக்கப்பட்டதாய் வெகுவித தவையத கற்பனத்தால் சித்திக்கப்படுவதாய்ச் சித்தமாகின்றது. அச்சித்தம் தமோகுணமதிசரித்தபோது ஆசரிசம்பத்தோடுகூடி தடி(பரு)த்ததாகின்றது. அப்படியே வசிட்டமும்,

“अनात्मन्यात्मभावेन देहभावनया तथा ।

पुत्रद्वारः कुटुम्बश्च चेता गच्छति पीनताम् ॥

अहंकारविकारेण ममतामललीलया ।
 इदं ममेतिभावेन चेतोगच्छति पीनताम् ॥
 आविव्याधिविलासेन समाश्वासेन मंसृतौ ।
 हेयाहेयविभागेन चेतो गच्छति पीनताम् ॥
 स्नेहेन धनलोभेन लाभेन मणियोषिताम् ।
 आपातरमणीयेन चेतो गच्छति पीनताम् ॥
 दुराशाक्षीरपानेन भोगानिलवलेन च ।
 आस्थादानेन चारेण चित्ताहिर्याति पीनताम् ॥

அநாத்மாவில் ஆத்மபாவனையினாலும், அப்படியே கேசபாவனையினாலும், புத்திரதாரங்களாலும் குடும்பங்களாலும் சித்தமானது பருமையை (தடிப்பை) அடைகின்றது அகங்கார விகாரத்தினாலும், மமதைமலலீலையினாலும், இஃது எனது என்னும் பாவத்தி தன்மையினாலும் சித்தமானது பிதைத்தன்மை (பருமை)யை அடைகின்றது. ஆகியியாதி விலாசத்தினாலும், சும்ஸாரத்தில் நம்பிக்கையினாலும், தள்ளத்தக்கதாகாதது என்னும் விபாகத்தினாலும் சித்தம் பருமையை அடைகின்றது. சிநேகத்தினாலும், தலைலோபத்தினாலும், மணிபெண்களது இலாபத்தினாலும், மேலெழுந்ததன்மையைய இரமணியமாயிருப்பதினாலும் சித்தமானது பருமையைப்படைகின்றது. துராசையாகிய பாலைப்பருகுதலாலும், போகமாகிய வாயுவின் பலத்தினாலும், ஆஸ்தையைக் கொள்ளுதலாகிய சரிப்பினாலும் சித்தமாகிய பரப்பு பருமையைப்படைகின்றது.” என்று கூறியிருக்கின்றனர். ஆஸ்தையாவது பிரபஞ்சத்தில் சத்தி ந்துவ புத்தி. அதனைக் கொள்ளுதலாவது அங்கீகரித்தலாம் அதுவே சரிப்பு அதாவது போக்குவரத்தாகிய கிரியைபாம்.

இவ்வாறு கெடுக்கத்தக்கனவாகிய வாசனை மனதாகளின் சொற்பம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

இப்போது வாசனாஷயமனோநாசங்கள் கிரமமாக நிரூபிக்கப்படுகின்றன. அவற்றுள், வாசனாஷயத்தின் நன்மையினை விரிவுபடுத்தி

“बन्धो हि वासना बन्धो मोक्षः साद्वासनाक्षयः ।

वासनास्त्वं परित्यज्य मोक्षार्थित्वमपि त्यज ॥

मानसीर्वासनाः पूर्वं त्यक्त्वा विषयवासनाः ।

मैश्यादिवासनानाम्निर्गृहाणामलवासनाः ॥

ता अप्यन्तः परित्यज्य ताभिर्व्यवहरन्नपि ।

अन्तः शान्ततमस्नेहो भव विन्मात्रवासनः ॥

तामप्यन्तः परित्यज्य मनोबुद्धिममन्विताम् ।

शेषे स्थिरसमाधानो येन त्यजसि तत्त्यज ॥

வாசனாபந்தமே பந்தமாம். வாசனாக்ஷயம் மோக்ஷமாம். நீ வாசனைகளை விட்டு மோக்ஷ விருப்புடையையையும் விடு மாணஸவாசனைகளை முன்னர் விட்டுப் பின்னர் விஷயவாசனைகளை விட்டு, மைத்திரியாதி வாசனையென்னும் பெயருள்ள ஆமல(சுத்த) வாசனையைக் கொள்ளுவாயாக. அவற்றினால் வியவகரித்தும் உள்ளே அவற்றையையும் விட்டு, உள்ளே சிதேகம் மிகச் சாந்தியடையப்பெற்றவனாய்ச் சின்மாத்திர வாசனையுடையவனாக. மனோபுத்திகளோடு கூடிய அதனையும் உள்ளே விட்டு மிஞ்சியதில் ஸ்திரீசமாதியுடையவனாய் எதனால் (சின்மாத்திரவாசனைபை) விடுகின்றாயோ, அதனையும் விடுவாயாக.” என்று கூறியிருக்கின்றனர்

இங்கு மாணஸவாசனையென்னும் சொல்லால் முன் சொல்லப்பட்ட லோபசாஸ்திர தேகவாசனைகள் மூன்றும் கருதப்பட்டனவாம். விஷயவாசனையென்னும் சொல்லால் தம்பம் தர்ப்பமுதலிய ஆசுரம்சம்பத்து கருதப்பட்டதாம். மிருது தீகிரத்தன்மைகள் அவற்றின் சொல்லக்கூடிய பேதத்திற்குக் காரணங்களாம். அல்லது சப்தஸ்பரிசுரப ரஸகந்தங்கள் விஷயங்களாம். அவற்றின் விருமப்படுந்தன்மைத் தசையிற்றேன்றிய சம்ஸ்காரம் மாணஸவாசனையாம். புக்கப்படுந் தன்மைத் தசையிற்றேன்றிய சம்ஸ்காரம் விஷயவாசனையாம். இந்தப்பக்ஷத்தில் முற்கூறப்பட்ட நான்கிற்கும் இவ்விரண்டிலும் அடக்கமாம்; உள் வெளி என்பதனை விட்டு வேறு வாசனை சம்பவிப்பாமைபால்.

சங்கை:—வாசனையை விடுதல் எப்படிப் பொருந்துகின்றது. அவற்றிற்கு வடிவமில்லை. வடிவநூதால் தடைப்பட்டதினால் ஒதுக்கப்பட்ட தூசுசுப்பைகளை யெறிவதபோல் கையினால் எடுத்து வெளியே எறியலாம் எனின், அப்படியன்று; உபவாசம் கண்விழித்தல் என்பவற்றைப்போல் பொருந்துதலால். இயல்பாய்ப் பெறப்பட்டுள்ள புசித்தநீரிடையும் நித்திரையும் அபூர்த்தமாயினும், அவற்றைவிடுதல் வடிவ உபவாசமும் விழிப்பும் எல்லோராலும் அநுஷ்டிக்கப்படுகின்றன. அதுபோல இங்கும் இருக்கலாம்.

“अद्य स्थित्वा निराहारम् ।

இன்று நிராகாரமா (உணவின்றி)யிருந்து” என்பன முதலிய மந்திரத்தினால் சங்கற்பஞ்செய்து சாவதானத் தன்மையாக வீருத்தல் அதில் தியாகமாமெனின், இங்கும் அது தண்டத்தினால் நீக்கப்படுவதன்று, பிரைஷமந்திரத்தினால் சங்கற்பித்து சோர்வின்றிய தன்மையாக நிலைக்கக்கூடியதாயிருத்தலின். வைதிக மந்திராதிகாரமில்லாதவர்களுக்கோ பரிஷேஷினால் சங்கற்பம் இருக்குக அங்குச் சாகப்படுப்பு அந்நம் முதலியவற்றின் சங்கிதி நீக்கமுனாதெனின், இங்கும் மாலைசந்தனம் ஸ்திரீயென்பவற்றின் சந்நிதிநீக்கம் இருக்க வேண்டியது. இனி அங்கு போஜனவிரும்பம் நித்திரை சோம்பல் முதலியவற்றை மறக்கச் செய்யும் புராணசிரவணம் சேவபூஜை நிருத்தியம் கீதவாத்திய முதலியவற்றால் சித்தம் சமாதானஞ் செய்யப்படுகின்றதேயெனின், இங்கும் மைத்திரி முதலியவற்றால் அனாசமாதானஞ் செய்யப்படுகின்றது. மைத்திரியாதிகளும் பதஞ்சலி பகவானால்

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्याविषयाणां भावनात-
श्चित्तप्रसारनम् ॥

* சுகதுக்க புண்ணியா புண்ணிய முடையவர்களின் விஷயமான மைத்திரிகருணை முகிதையுபேகைகளைப் பாவித்தலால் சித்தம் பிரசாதமு(தெளிவு)ண்டாகின்றது. என்று சூசுதிரஞ் செய்யப்

* சுகிகளிடத்து மைத்திரியையும், துக்கிகளிடத்தில் கருணையையும், புண்ணியவான்களிடத்தில் முகிதையைப், பாபிகளிடத்தில் உபேகையை யும் பாவித்தலால் என்பதுபொருள்.

பட்டுளது, சித்தம் இராகத்துவேஷ புண்ணியபாபங்களால் கலக்கப் படுகின்றது. இராகத்துவேஷங்களும் பதஞ்ஸிபகவானால்

“सुखानुगायी रागः, दुःखानुगायी द्वयः ।

சுகத்தைப் பின்பற்றிய சித்தநிருத்தி இராகம்; துக்கத்தைப் பின்பற்றிய சித்தநிருத்தி துவேஷம்.” என்று சூத்திரஞ் செய்யப்பட்டு ளது. பிரியத்தினால் தன்னாலுபவிச்சுப்படுகின்ற சுகத்தினை ஓர் புத்தினிருத்தி விசேஷமானது சுகவினத்தையாவும் எனக்குண்டா குக என்று சுகத்தினைப் பின்பற்றி நிற்கின்றது. அதுவும் திருஷ்டாதிருஷ்டமாகிய சாமக்கிரியை மையால் சம்பாதிக்கக்கூடியதன்று. ஆகலால் அந்தராகம் சித்தத்தினைக் கலக்குகின்றது. எப்போது சுகப்பிராணிகளிடத்தா இவன் இச்சுகிகள் எல்லோரும் என்னுடையவர்களென்று மைத்திரியைச் செய்கின்றனோ அப்போது அச்சுகம் தனதாகவே அடையப்பட்டதாமென்று பாரிப்பவனுக்கு அங்கு (அச்சுகத்தின்) இராகம் நீங்குகின்றது. எப்படித்தனக்கு இராஜ்ய மில்லாவிடினும் புத்திராதியரின் திராஜ்யமே தனது இராஜ்யமாயி னின்றதோ அதுபோல • இராகம் நீங்கவே மழை நீங்கிப் சரங்கா லத்தா நதியினைப்போலச் சித்தம் தெளிகின்றது. அப்படியே ஒரு புத்தினிருத்தியானது எனக்கு இப்படிப்பட்டதுக்கம, எப்போது முண்டாகலாகா தென்று துக்கத்தினைப் பின்பற்றி நிற்கின்றது. அதி^{யாயாதி}சுத்திரு புலிமுதலியன விருக்கும்போது நீக்கக்கூடியதாகா தது. துக்ககாரணமாயுள்ளயாவும் கொல்லக்கூடியனவாகா. அத னால் அந்தத்துவேஷம் எப்போதும் இருதபத்தினைத் தகிக்கின் றது. எப்போது தன்னைப்போல பிறருக்கெல்லாம் பிரதிகூலமான துக்க முண்டாகலாகாதென்று இவ்வகையாகக் கருணையைத் துக் கிப் பிராணிகளிடத்துப் பாவிக்கின்றனோ, அப்போது சத்திரு முதலியோரிடத்துத் துவேஷம் நீங்க சித்தம் தெளிகின்றது. இது னற்றான்,

“प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा ।

आत्मौपम्येन भूतानां दयां कुर्वीत मानवः ॥

எப்படிப் பிராணன் தனக்கு மிகப்பிரியமானதோ அப்படியே ஜீவர்க ளது பிராணனும் உனக்குப் பிரியமுள்ளதாம், தனக்கொப்பா

போது பிறர்குணங்களில் எப்படி அருபை முதலியன உண்டாகும்? இப்படியே மற்றையதோஷங்களின் நிரிந்திரும் ஏற்றபடி ஊர்க் கத்தக்கதாம். அக்கங்களிடத்துக் கருணையைப் பாவித்தலால் சத் துருவத முதலியவற்றைச் செய்யும் துலேஷம் எப்படி நீங்குகின் றதோ, அப்படியே தக்கித்தன்மைப் பிரதியோகியினதான தனது ககித்தன்மையினால் பிரயோகிக்கப்பட்ட தர்ப்பமும் நீங்குகின்றது. அந்தந்தர்ப்பமும் ஆசா சம்பத்தக்கங்காரப் பிரஸ்தாபத்தில் முன்

“इश्वरोऽहं भोगी सिद्धऽं वलवान्मुखी ।

आत्माऽभिजनवानस्मि काऽन्योऽस्मि सदृशो मया ॥

சுசுவரன் யான், போகி யான், சித்தன் யான், பலவான், சுகி, செல் வான், ஜனகர்ட்டுள்ளவன், எனக்குக் சமமானவன் வேறு எவனுக்கு கின்றான்?” என்று உத்கரிக்கப்பட்டுள்ளது.

சங்கை:—புண்ணியர்தமாக்களிடத்து முதிசையைப் பாவிப்ப தனால் புண்ணியப் பிரவிருத்தி பயனாகச் சொல்லப்பட்டது. அது வும் யோகிக்குப் பொருந்தாத; மலினமான சாஸ்திரவாசனையில் புண்ணியத்தினை யடக்கி முன் உத்கரித்திருத்தலாலெனின், (சமாதா னம்) அதுகூடா; மறுபிறப்பினை யுண்டுபண்ணும் காமியமான இஷ்டா பூர்த்த முதலியன அங்கு மலினத்துவமாக உத்கரிக்கப் பட்டிருத்தலால். இவ்விடத்தினோ அசுக்கில கிருஷ்ணத்தன்மை யாக யோகாப்பியசத்தாற் றோச நியதம் பிறப்பை யுண்டுபண்ணு த துமான புண்ணிய கர்மம் கருதப்பட்டதாம். அசுக்கில கிருஷ் ணத்தன்மையினைப் பதஞ்சலிபகவான்

“कर्माशुक्लकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् ।

அசுக்கில கிருஷ்ணகர்மம் (சுக்கிலமும் கிருஷ்ணமு மல்லாதது) யோகிகளுக்காம். மற்றையோருக்கு முன்னு விதமாம்.” என்று சூட்சுரஞ் செய்திருக்கின்றார். காமியகர்மம் விகிதமாயிருத்தலால் சுக்கிலம், நிஷித்தம் கிருஷ்ணம், மிகரம் சுக்கிலகிருஷ்ணமாம். இம்முன்றும் யோகிகளல்லாத பிறருக்குப் பொருந்தகின்றது. அதுவும் முவகைப் பிறப்பினைத் தருகின்றது. அதனை விசுவரூபா சாரியர்

“शुभैराप्नोति देवत्वं निपिद्वैर्नारकीं गतिम् ।

उभाभ्यां पुण्यपापाभ्यां मानुष्यं लभतेऽवशः ॥

சபகர்மங்களால் தேவத்தன்மையையும், நிஷித்தகர்மங்களால் நரக கதியையும் அடைகின்றான். புண்ணிய பாபங்களிரண்டினாலும் (மிசிரகர்மத்தால்) வசமிழ்ந்தவனாய் மனுஷியத்தன்மையை யடை கின்றான்.” என்று கூறியிருக்கின்றனர்.

சங்கை :— யோகத்திற்கு நிஷித்தத்தன்மை யில்லாமையால் கிருஷ்ணத்துவமில்லாவிடினும், விகிதத்துவமிருத்தலால் சக்கிலத்து வமுண்டெனின், (சமாதானம்:—) அது கூடாது; காமியத்துவ மின் மையப்பிராயத்தால் அசக்கிலத்துவம் சொல்லப்படுதலால். ஆத லால் அசக்கிலகிருஷ்ணமாகிய புண்ணியத்தில் பிரவிருத்தியானது யோகியால் அபேக்ஷிக்கப்படுவதாம்.

சங்கை :— இந்த நியாயத்தினால் யோகிகளும் ஏற்றவண்ணம் புண்ணியாத்மாக்களிடத்து முதிதையைப் பாவித்துப் புண்ணியங் களிலேயே பிரவர்த்திப்பார் எனின், (சமாதானம்:—) பிரவர்த்திக் குக; மைத்திரியாதிகளால் சித்தத்தினைத் தெளிவிக்கின்றவர்கள் எவர்களோ அவர்களுக்கே யோகித்தன்மை புண்மையின், மைத் திரியாதி நான்கும் உபலக்ஷணம். அதனால் “அமயம் சத்வசங்குஃ பயமின்மை, அந்தக்கரண சுத்தி” என்றல் முதலிய தெய்வசம்பத் தும், “அமானித்வமஹித்வம் அமானித்துவம் இடம்ப மின்மை.” என்றல் முதலிய ஞான சாதனங்களும், ஜீவன்முக்தன் ஸ்திதிப் பிரஞ்ஞன் முதலிய வசனங்களாற் சொல்லப்பட்ட தர்மங்களும் உபலக்ஷிக்கப்படுகின்றன; இவை யாவும் சபவாசனை வடிவத்தால் மலினவாசனையை நீக்குவனவாயிருத்தலால்.

சங்கை :— அந்த சபவாசனைகள் இருக்கின்றன; ஒருவனால் அவையாவும் அப்படியிசுக்கக் கூடியவைகளன்று, பயனற்றதும், அதன் அப்பியாசப் பிரயாசமுமுண்டாருமேயெனின், (சமாதா னம்:—) அப்படியன்று. அதனால் நிவர்த்திக்கத்தக்கனவாகிய அநந்தமலின் வாசனைகளும் ஒருவனது மனதில் சம்பவியாமையால் ஆபுர்வேதத்திற் சொல்லப்பட்ட சகல ஓளஷிதங்களும் ஒருவனால் சேவிக்கக் கூடியவைகளாதா, அவற்றால் நீக்கத்தக்க சகல ரோகங்

களும் ஒருவனுடைய தேகத்தில் சம்பவியா. இவ்வாறுகவே தனது சித்தத்தினை முதலில் பரீக்ஷித்து அதில் எப்போது எவ்வளவு மலின வாசனைகளுளவோ அப்போது அவ்வளவினதாகிய விரோதியான சுபவாசனைகளை அப்பியாசிக்கவேண்டும். எப்படிப் புத்திரமித்திர களத்திராதிகளால் பிடிக்கப்படுகின்றவன் அதனின் றும் விரக்தனாய் அதனை நிவர்த்திப்பதான சந்நியாசத்தைக்கொள்ளுகின்றானோ, அப்படியே வித்தியாமத தனமத குலாசாரமத முதலிய மலின வாசனைகளால் பிடிக்கப்படுகிறவன் அதன் விரோதியான விவேகத்தினை அப்பியசிக்க வேண்டும். அந்த விவேகம் ஜநகரால்

“अद्य ये महतां मूर्ध्नि ते दिनैर्निपतन्त्यधः ।

हन्त चित्तमहत्तायाः कैषा विश्वस्तता तव ॥

क धनानि महीपानां ब्रह्मणः क जगन्ति वा ।

प्राक्तनानि प्रयातानि केयं विश्वस्तता तव ॥

कोटयो ब्रह्मणो याता गताः सर्गपरम्पराः ।

प्रयाताः पांसुवद्भूपाः का धृतिर्मम जाविते ॥

येषां निमेषणान्मेषौ जगतां प्रलयोदयौ ।

तादृशः पुरुषा नष्टा मादृशां गणनैव का ॥

இன்று எவர்கள் பெருமையுடையவர்களின் கிரசிலிருக்கிறார்களோ அவர்கள் (சில) தினங்களில் கீழே விழுகின்றார்கள். ஆச்சரியம்! (ஆதலால்) சித்தமே! பெருமையை விசுவசிக்குந்தன்மையாகிய இது என்னையுள்ளது உனக்கு? பூமியையாள்பவரின் தநங்கள் எங்கே? பிரஹ்மாவின் சிருஷ்டிகள் எங்கே? பழமையானவைகள் போய்விட்டன. உனக்கு (அவற்றினை) விசுவசிக்குந்தன்மையாகிய ஈடுதன்னையுள்ளது? கோடி பிரஹ்மாக்களின் சிருஷ்டி பரம்பரைகள் வந்தன போயின. தூசிகள்போல் இராஜாக்கள் போய்விட்டனர். என்னுடைய ஜீவிப்பில் என்ன தைரியமுள்ளது? எவர்களுடைய இஷ்டமே மூடுவதனாலும் திறத்தலினாலும் ஜகத்தின் பிரளயமும் சிருஷ்டியு முண்டாகுமோ அப்படிப்பட்ட புருஷர்களும் நசித்தனர் என்றால் என்னப்போன்றவர்களைப்பற்றிய கணிப்பு(எண்ணிக்கையா)துள்ளது? ” என்று காட்டப்பட்டுள்ளது.

சங்கை:—இந்த விவேகமும் தத்துவ ஞானேத்யத்திற்கு முந்தியதாம்; நித்தியாநித்திய வஸ்து விவேக முதலிய சாதனமின்றிப் பிரஹ்மஞானம் சம்பவியாமையால் இங்குப் பிரஹ்மசாஷ்டாத் காரமுண்டானவனுக்கு ஜீவந்முக்தியின் பொருட்டு வாசனாகூட முதலிய சாதனம் தொடங்கப்பட்டது. ஆதலால் அகாண்ட (அகால)த்தில் இத்தாண்டவம் யாதெனின், இது தோஷமன்று. சாதன சதுஷ்டய முடையவனுக்குப்பின் பிரஹ்மஞான முண்டாமென்பது சர்வபுருஷ சாதாரணமான பிரௌட (கம்பீர) ராஜமார்க்கமாம். ஜநகருக்கோ புண்ணியக்கூட்டங்களின் பரிபாகத்தால் ஆகாயத்திலிருந்து பழம் விழுந்ததுபோல, அகஸ்மாத்தாகச் சித்தர்கள் கிதையைக்கேட்டல் மாத்நிரத்தால் தத்துவஞான முண்டாயிற்று. அதன்பின் சித்த விசிராந்தியின் பொருட்டு இவ்விவேகம் செய்யப்படுகின்றது என்பதனால் காண்ட (கால)த்திலேயே இத்தாண்டவம் உசிதமாம்.

சங்கை:—இவ்வாறாயினும் இந்த விவேகம் ஞானம் செவ்வையாயுண்டானபின் உண்டாகுவசாயிருத்தலால் மலினவாசனைத்தொடர்பின்மைபால் சத்தவாசனப்பியாசம் அபேகழிக்கப் படுவதன்றெனின், (சமாதானம்:—) அப்படியன்று; ஜநகருக்கு அதன் (மலினவாசனையின்) தொடர்பில்லையாயினும். யாஞ்ஞவல்கியர் பகீரதர் முதலியோருக்கு அதன் தொடர்பு காணப்படுதலால். யாஞ்ஞவல்கியருக்கும் அவருக்குப் பிரதிவாதிகளான உஷஸ்தர்கடேறாலர் முதலியோருக்கும் வித்தியாமத முளது. அவர்கள் எல்லோராலும் வெற்றியை வீரும்பும் வாதத்தில் பிரவர்த்திக்கப்பட்ட தன்மையிருந்தமையால். அப்படியானால் அவர்களுக்கு வேறு வித்தையிருந்திருக்கலாம், பிரஹ்மவித்தை யிருந்திராதெனின், அப்படியன்று; வாத்திலிருந்த பிரசினேத்தாங்கட்குப் பிரஹ்மம் விஷயமாயிருந்தமையால். சங்கை:—பிரஹ்மம் விஷயமாயிருக்கினும் அவர்களுக்கு மேலெழுந்தவண்ணமான ஞானமோயிருந்தது. செவ்வையான ஞானமில்லையெனின், (சமாதானம்) அப்படியன்று; அவ்வாறாமாயின், நமக்கும் அவர்களது வாக்கியங்களுண்டுடைய வித்தைக்குச் செவ்விதானதன்மை யில்லாமை நேருதலால். அப்படியானால் சங்கை:— செவ்விதான தன்மையிருக்கினும், (அது) பகீரதர

ஞானமே யாமெனின், (சமாதானம்:—) அப்படியன்று; ‘யாதோரு
சாஷ்டாத் அபரோக்ஷத்தினால் பிரஹ்மம்’ என்று முக்கியாபரோக்ஷ
விஷயத்தன்மையாகவே விசேஷமாகப் பிரசினம் (வினா)காணப்படு
தலான். சங்கை:— ஆத்மஞானிகட்கு வித்தியாமதம் ஆசாரியர்
களால் அங்கீகரிக்கப் படுகிறதில்லை. அவ்வாறே உபதேச சகஸ்ரி
பில்

“ब्रह्मवित्त्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतः ।

அப்படியே பிரஹ்மவித்துத் தன்மையை (யான் பிரஹ்மஞானி
யென்னும் அபிமானத்தினை) விட்டு அவன் ஆத்மாவை யறிந்தவனா
கின்றான்; அங்கியனாகிறதில்லை.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்
றது. நைஷ்கர்மிய சித்தியிலும்

“न चाध्यात्माभिमानोऽपि विदुषोऽस्यासुरत्वतः ।

विदुषोऽप्यासुरश्चेत्स्यान्निष्फलं ब्रह्मदर्शनम् ॥

ஞானிக்கு அத்தியாத்மாபிமானமும் ஆசரத்தன்மையாதலால் இரு
ப்பதில்லை. ஞானிக்கும் ஆசரமிருக்குமாயின் பிரஹ்மநரிசனம்
பயன்றதாம்.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற தெனின், (சமா
தானம்:—) இத்தோஷமில்லை; ஜீவன்முத்தி பரியந்தமான தத்துவ
ஞானம் அங்குக் கருதப்பட்டதாகலின். நாமும் ஜீவன்முத்தி
களுக்கு வித்தியாமதத்தினை அங்கீகரியோம்.

சங்கை:—வெல்லும் விருப்புடையோருக்கு ஆத்மபோதமே
யில்லை.

“रागो लिङ्गमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु ।

कुतः शास्त्रज्ञता तस्य यस्याग्निः कोटरे तरोः ॥

சித்தம் முயலும் பூமிகளில் அஞ்ஞானத்திற்கு குறி இராகமாம்.
எம்மரத்தின் பொந்தில் நெருப்புளதோ, அதற்கு பகம் புற்களாற்
சூழப்பட்டிருக்குந் தன்மை எங்கிருந்துளதாம்?” என்று ஆசாரி
யர்களால் அங்கீகரிக்கப் பட்டிருந்தலா லெனின், (சமாதானம்:—)
அப்படியன்று;

“रागादयः सन्तु कामं न तद्भावोऽपराध्यति ।

उत्त्वातदंघ्रोरगवदविद्या किं करिष्यति ॥

இராகாதிகள் வேண்டியவாற்றிருக்குக. அதன் இருப்பு குற்றப் படுத்துகிறதில்லை. பல் பிடுங்கப்பட்ட பாம்பினைப்போன்ற அவித்தை என்ன செய்யும்?” என்று இவ்வாறு அவர்களாலேயே இராகாதிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தலின். இங்கு ஒன்றற்கொன்று கெடுதியில்லை. ஸ்திதப் பிரஞ்ஞனிடத்திலும் ஞானிமாத்திரத்திலும் வசனமிரண்டும் நிறுத்தத்தக்கனவாயிருந்தலின்.

சங்கை:— ஞானிக்கு இராகாதிகளை யங்கீகரிக்கின், தர்மாதர்மவாயிலாக ஜந்மாந்தரம் நெருமேயெனின்; (சமாதானம்:—) அப்படியன்று; வறுக்கப்படாத விதையினைப்போல அவித்தையை முன்னிட்டவைகளுக்கே முக்கிய ராகாதித்தன்மை யிருத்தலால். ஞானிக்கோ வறுத்த விதையினைப்போல இராகாதிகள் ஆபாஸங்களேயாம். இவ்வபிப்பிராயங் கொண்டே

“उत्तद्यमाना रागाद्या विवेकज्ञानवाहिना ।

तदा तदैव दहन्ते कुतस्तेषां प्ररोहणम् ॥

உற்பத்தியாகின்ற இராகாதிகள் விவேக ஞானமாகிய நெருப்பினால் அப்போதைக்கப்போதே தகிக்கப்படுகின்றன. (அவ்வாறாகவே) அவை எவ்வாறு முளைக்கும்?” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அப்படியானால் ஸ்திதப் பிரஞ்ஞனுக்கும் இருக்கட்டுமேயெனின், அக்காலத்தில் முக்கியத்தினைப் போலவே ஆபாஸ ராகாதி கட்டும் பாதகத்தன்மையிருத்தலால் கூடாது. இரஜ்ஜு சர்ப்பமும் முக்கிய சர்ப்பத்தினைப்போலவே அப்போது பயமுறுத்திக் காணப்படுகின்றது அதுபோல வென்க.

சங்கை:— ஆபாஸத்துவாதுசந்தானவருத்தியில் ஒரு பாதமுமில்லையெனின், (சமாதானம்:—) தாம் நெடுங்காலம் ஜீவித்திருப்பிராக, இதுதான் யாம் கொண்ட ஜீவன்முக்தியாம். யாஞ்ஞ வஸ்கியர் வெல்லும் விருப்புடைய தசையில் இத்தன்மையா யிருந்ததில்லை; சித்த விசிராந்தியின் பொருட்டு வித்துவத் ஸந்நியாஸம் அவரால் செய்யப்படுவதா யிருந்தமையால். இவருக்கு வெல்லும்

விருப்பமாத்மி மிருத்ததென்பதில்லை. பணவாசையும் பெருத்ததாய்
யுண்டாயிருந்தது. எதனாலெனின், வெகு பிரஹ்மவித்துக்களுக்கு
முன்பாக நிறுத்தப்பட்ட அலங்காரத்தோடு கூடிய ஆயிரம் பசுக்
களைக் கைப்பற்றித்தாமே

“नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा एव वयं स्मः ।

யாம் பிரஹ்மவித்துக்களுக்கு நமஸ்காரம் செய்கின்றோம். யாம்
பசு விருப்புடையோமே.” என்னும் இதனைக் கூறினர். இது
மற்றைய பிரஹ்மவித்துக்களை அவமதிக்க ஓர் பரிகாசவார்த்தையா
மெனின், அப்போது இம்மற்றோர் தோஷமுமுளதாம். மற்றப்
பிரஹ்மவித்துக்களும் தம்முடைய தனம் இவராலே யபகரிக்கப்
பட்டதென்று கோபித்தனர். இவரும் கோபபரவசராய் (வேதாந்த
மரியாதை கடந்து பேசியதற்காக) சாகஸ்யியரைச் சாபத்தினால்
கொன்றார். பிரஹ்மக்கொலை செய்த இவருக்கு மோக்ஷமில்லை
யென்று சங்கிக்கலாகாது. எதனாலெனின், கௌகீதகி யுபநிஷ
த்தினர்

“नास्य केनापि कर्मणा लोको मीयते न मातृवधेन न पितृवधेन
न स्तेयेन भ्रूणहत्याया ॥

எந்தக்கர்மத்தினாலும் இவனது உலகம் (ஆத்மா) கெடுகிறதில்லை.
தாய்க் கொலையினாலுமில்லை; பிதாக்கொலையினாலுமில்லை; திருட்டி
னாலுமில்லை, சிசுக்கொலையினாலுமில்லை.” என்று கூறுகின்றனர்.
சேஷரும் தாம் செய்த ஆர்யா பஞ்சாசீதி யென்னும் நூலில்

“ह्यमेघशतसहस्राण्यथ कुरुते ब्रह्मघातलक्षाणि ।

परमार्थविन्न पुण्यैर्न च पापैः स्पृश्यते विमलः ॥

பரமார்த்தத்தை யுணர்ந்தவன் அசுவமேதம் நூராயிரங்கள் செய்
கிறான். அப்படியே பிரஹ்மஹத்தி லக்ஷங்கள் செய்கின்றான்.
விமலனாகிய அவன் புண்ணியங்களாலும் பாபங்களாலும் பற்றப்
படுகிறதில்லை.” என்று இதனைக் கூறுகின்றார். ஆதலால் வெகு
வாய்ச் சொல்லுவானேன்? பிரஹ்மவித்துக்களாகிய யாஞ்ஞவல்
கியர் முதலியோருக்கு மலினவாசனாதுவிருத்தி உள்ளதே யாம்.
பிரேதரும் தத்துவத்தினை அறிந்தும் இராஜ்யத்தைப் பரிபாலித்து

மலினவாசனைகளால் சித்த விசிராந்தி யில்லாததாலே எல்லா வற்றையும் விட்டுப் பிறகு விசிராந்தியுடையவரானார் என்று வசிக்கிறார் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆதலால் தனது நிகழ்கின்ற மலின வாசனா விசேஷத்தினைப் பிறரது தோஷம்போலச் செவ்வையாய் ஊன்றிப்பார்த்து அதன் பிரதீகாரத்தை (மாற்றை)ப் பழகவேண்டும். இவ்வாழிப்பிராய மாகவே

“यथा सुनिपुणः सम्यक्परदोषेक्षणे रतः ।

तथा चेन्निपुणः स्वेषु को न मुच्येत बन्धनात् ॥

எப்படி செவ்வையாய்ப் பிறந்தோஷங் காணுதலில் பிரிய முள்ளவனாய் மிகவும் நிபுணனாயிருக்கின்றானே, அப்படித் தனது தோஷங்களைப் பார்ப்பதில் நிபுணனாவானாயின், எவன் பந்தத்தினின்றும் விடுபடான்.” என்று ஸ்மரிக்கப்படுகின்றது.

அப்படியானால், முதலில் வித்தியாமதத்தின் பிரதீகாரம் யாதெனின், தன்னிடத்திலிருப்பதாய் பிறன் விஷயமாவதான மதத்தினதா? அல்லது பிறனிடத்திலிருப்பதாய்த் தன் விஷயமாவதான மதத்தினதா? முதலாவதில் எங்கேனும் பங்கம் அவசியம் உண்டாகுமென்று இடைவிடாது பாய்க்கவேண்டும். அது எப்படியெனின், சுவேதகேது வித்தையினால் மதர்த்தவனாய், பிரவாஹண ராஜனது சபையிற்சென்று, அவனால் பஞ்சாக்கினி வித்தை கேட்கப்பட்டபேர்து, தான் அறியாதவனாய், உத்தரமின்று, இராஜாவினால் வெகுவிதமாக இழித்துக் கூறப்பட்டவனாய், பிதாவின் சம்பந்தில்வந்து தனது அவமதிப்பினைச் சொன்னான். பிதாவோ மதமின்றியவராய் அவ்வாசனையே அனுசரித்து அவ்வித்தையினைப் பெற்றார். வித்தையினால் மதர்த்த பாலாகிப் பிராஹ்மணனும் அஜாத சத்துரு ராஜாவினால் இழித்துக் கூறப்பட்டவனாய் கர்வத்தைச் செவ்வையாய் விட்டு அரசனைச் சரணடைந்தான். உஷஸ்த கஹோலன் முதலியோரும் மதத்தினால் வார்த்தையாடித் தோல்வியடைந்தவரானார். (இரண்டாவது) தன் விஷயமாவதான பிறனிடத்திருப்பதான மதம் பிரவர்த்திக்குமாயின், அப்போது மதர்ப்புள்ள அப்பிறன் நிந்திக்குக அல்லது அவமதிக்குக. எவ்விதத்தாலும் எனக்கு ஆனியில்லை என்று பாய்க்கவேண்டும். அவ்வாறே,

“आत्मानं यदि निन्दन्ति निन्दन्ति स्वयमेव हि ।

शरीरं यदि निन्दन्ति सहायास्ते मता मम ॥

निन्दावमानावत्यन्तं भूषणं यस्य योगिनः ।

धीविक्षेपः कथं तस्य वाचाटैः क्रियतामिह ॥

ஆத்மாவை நிந்திக்கிறார்களெனின், நிச்சயமாகத் தம்மையே நிந்திக்கின்றனர். சரீரத்தினை நிந்திக்கிறார்கள் எனின், அவர்கள் எனக்குச் சகாயமானவர்களாக மதிக்கப்பட்டவர். (ஏனெனின், என்னால் நிந்திக்கப்படும் சரீரத்தை நிந்தித்தலால்.) எந்த யோகிக்கு நின்றதையும் அவமானமும் அத்தியந்தம் பூஷணமாயிருக்கிறதோ, அவனுக்கு இங்கு வாயாடி வேண்டியவாறு பேசுக: புத்தியின் கிசேதபம் எவ்வாறுண்டாம் (உண்டாகா தென்றபடி)” என்றும், நைஷ்டகர்மியசுத்தியில்

“पुरीषे संपरित्यक्ते दोषतश्चावधारिते ।

यदि दोषं वदेत्तस्मै किं तत्रोच्चरितुर्भवेत् ॥

तद्वत्स्थूले तथा सूक्ष्मे देहे त्यक्ते विवेकतः ।

यदि दोषं वदेत्ताभ्यां किं तत्र विदुषो भवेत् ॥

தோஷமாக நிச்சயிக்கப்பட்டதும் செவ்வையாய் நீக்கப்பட்டதுமான மலத்தில் ஒருவன் தோஷத்தினைச் சொல்லுவானாயின், அங்கு அதற்காக மலங்கழித்தவனுக்கு (வருத்தம்) என்ன உண்டாகும்? அதுபோல விவேகத்தினால் நீக்கப்பட்ட ஸ்தூலதேகத்திலும் அவ்வாறே சூக்ஷ்மதேகத்திலும் தோஷத்தைச் சொன்னால், அங்கு அவற்றால் ஞானிக்கு என்ன உண்டாம்?”

“शोकहर्षभयक्रोधलोभमोहःपृहादयः ।

अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः ॥

சோகம், சந்தோஷம், பயம், குரோதம், லோபம், மோகம், ஆகை முதலியனவும் பிறப்பும் இறப்பும் அகங்காரத்திற்குக் காணப்படுகின்றன; ஆத்மாவுக்கில்லை.” என்றும் கூறுவர்.

நின்றதையின் பூஷணத்துவம் ஞானங்குசுத்தில்

“मन्निन्दया यदि जनः परितोषमिति नन्वप्रयत्नसुलभोऽयमनुग्रहो मे ।
श्रेयोश्चिनेन हि पुरुषाः परितुष्टिरेतोर्दुःखार्जितान्यपि धनानि परित्यजन्ति ॥
सत्तसुलभदैव्ये निःसुखे जीवन्मुक्ते यदि मम परिवादात्प्रीतिमाप्नोति क-
श्चित् । परिवदतु यथेष्टं मत्समक्षं तिरो वा जगति हि बहुदुःखे दुर्लभः
प्रीतियोगः ॥

உலகம் என் நிர்ந்தையினால் மிகச்சந்தேதாஷமடையுமாயின், இவ்வ
துந்நெகம் எனக்குப் பிரயத்தனமின்றிப் பிறந்ததாய் எனிதிற்பெறு
வதாம். ஏனெனின், சிரேயஸை விரும்பினவர்களான் புருஷர்கள்
மிகக் சந்தேதாஷகாரணமாக (தாம்) வருத்தப்பட்டுச் சம்பாதித்த திர
ஷ்யங்களைச் செலவிடுகிறார்கள். இடைவிடாது எனிதிற்பெறப்படும்
தைன்பமுடையதான சுகமின்றிய (இந்த) ஜீவலோகத்தில் ஒருவன்
என்று தூஷணையில் பிரீதிபை யடைவானாயின், அவன் என்
முன்னாவாவது மறைவாகவாவது வேண்டியபடி தூஷிக்குக.
எதனுலெனின், வெகு துக்கமுடைய ஜகத்தில் பிரீதியின் சம்பந்தம்
(சுகம்) தூர்லபமாம்.” என்று காட்டப்பட்டுள்ளது. அவமானத்
தின் புஷணத்துவம்.

“तथा चरेत वै योगी सतां धर्ममनुस्मरन् ।

जना यथावमन्येरन्गच्छेयुर्नैव संगतम् ॥

யோகியானவன் சத்ததுக்கனின் தர்மத்தினைச் சிந்தித்துக்கொண்டு
எவ்வாறு ஜனங்கள் தன்னை அவமதித்து நெருங்கமாட்டார்களோ,
அவ்வாறு நடக்கவேண்டும்” என்று ஸ்மிருதியில் சொல்லப்பட்
டிருக்கிறது. யாஞ்ஞவல்கியர் உஷஸ்தர் முதலியோருடைய தன்
னிடத்திருப்பதும் பிறனிடத்திருப்பதுமான வித்தியாமதங்கள்
அவையோ அவ்விரண்டற்கும் எப்படி விவேகத்தினால் பிரதீகாரம்
அறிபப்பட்டதோ, அப்படியே தனாலொஷை குரோதமென்னும்
இரண்டற்கும் அறியவேண்டும்.

“अर्थानामार्जने क्लेशस्तथैव परिपालने ।

नाशे दुःखं व्यये दुःखं विगर्थान् क्लेशकारिणः ॥

பொருள்களைச் சம்பாதித்ததில் கிலேசமாம். பரிபாலித்தவிலும் அவ்வாறே யாம் (துன்பமாம்.) நாசத்திலும் துக்கம். செலவாதலிலும் துக்கம். கிலேசத்தைத் தருவனவாகிய பொருள்கள் திக்கரிக் கத்தக்கனவாம்.” என்பது தனவிஷயமான விவேகம். குரோதமும், தன்னிடத்திருப்பதாய்ப் பிறனை விஷயஞ்செய்வது என்று இரண்டு வகையினதாம், தன்னிடத் திருப்பதான கோபத்தை குறித்து,

“अपकारिणि कोपश्चेत्कोपे कोपः कथं न ते ।

धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रदंष्ट्र पारिपन्थिनि ॥

फलान्वितो धर्मयशोर्थनाशनः स चेदपार्थः स्वशरीरतापनः ।

न चेह नामुत्र हिताय यः सतां मनांसि रोषः स समाश्रयेत्कथम्॥

அபகாரியினிடத்திற் கோபமாயின், தர்மார்த்தகாமமோக்ஷங்களின் கொடிய சத்துருவான கோபத்தினிடத்தில் உனக்கு ஏன் கோப மில்லை. வசவு அடி கொலைமுதலிய பயனோடுகூடிய கோபம், புண்ணியம் புகழ் பொருள் என்பவற்றைக் கெடுப்பதாம். அது பயனின்றியதாயின், தனது சரீரத்தைத் தபிக்கச் செய்வதாம். எது இம்மையிலும் மறுமையிலும் நலத்தின் பொருட்டாகிறதில்லையோ, அத்தன்மையகோபம் சத்துக்களின் மனதுகளை எப்படி ஆசிரயிக்கும்? (நெருங்கா தென்றபடி)” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பிறரிடத் திருப்பதாய்த் தன்னை விஷயிக்கும் கோபத்தைக் குறித்து

“न मेऽपराधः किमकारणे नृणां मद्भ्यसूयेत्यपि नैव चिन्तयेत् ।

न यत्कृता प्राग्भववन्धनिष्कृतिस्ततोऽपराधः परमो नु चिन्त्यताम् ॥

नमोऽस्तु कोपदेवाय स्वाश्रयज्वालिने भृशम् ।

कोप्यस्य मम वैराग्यदायिने दोषबोधिने ॥

என்னிடத்தில் அபராதமில்லை. ஏன் அகரணமாய் என்னிடத்தில் ஜினங்கட்கு அஞ்சைய என்று சிந்திக்கலாகாது. எதனால் யான் முன்னரே பவபந்தத்தினின்றும் விடுபடவில்லையோ, அதனால் என் னிடத்தில் பெரிய அபராதம் உளதென்று சிந்திக்கவேண்டும்.

கோபிக்கிறவர்களாகிய தனது ஆசிரயத்தினை எரிப்பதும் கோபிக்
கப்படுபவனான எனக்குத் தோஷத்தினை யறிவிப்பதும் வைராக்கி
யத்தினைத் தருவதுமான கோபமாகிய தெய்வத்திற்கு நமஸ்காரம்
உளதாகுக.” என்றிவ்வாறு சொல்லப்பட்டுள்ளது.

தனுபிலாஷை கோபமென்பவற்றைப் போல ஸ்திரீ புத்திராபி
லாஷைகளும் விவேகத்தினால் விலக்கத்தக்கவைகளாம். அவ்விரண்
டனுள், ஸ்திரீயின் விவேகம் வாசிட்டத்தில்

“மாंसपाञ्चालिकायास्तु यन्मन्त्रोलेऽङ्गपञ्चरे ।

स्नायवस्थिमन्थिशालिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभनम् ॥

त्वङ्मांसरक्तवाष्पाम्बु पृथक्त्वा विलोचने ।

समालोक्य रम्यं चेत्किं मुधा परिमुह्यसि ॥

भेरुशृङ्गतटोलासि गङ्गाजलरयोपमा ।

दृष्ट्वा यस्मिन्स्तने मुक्ताहारस्योल्लासशालिता ॥

श्मशानेषु दिगन्तेषु स एव ललनास्तनः ।

श्वभिरास्वाद्यते काले लघुपिण्ड इवान्धसः ॥

केशकज्जलधारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनप्रियाः ।

द्रुष्कृतमिशिक्षा नार्यो दहन्ति तृणवन्नरान् ॥

ज्वलतामातिदूरेपि सरसा अपि नीरसाः ।

स्त्रियो हि नरकामीनामिन्धनं चारु दारुणम् ॥

कामनाम्ना किरातेन विकीर्णा मुग्धचेतसाम् ।

नार्यो नरविहङ्गानामङ्गबन्धनवागुराः ॥

जन्मपल्वलमत्स्यानां चित्तकर्दमचारिणाम् ।

पुंसां दुर्वासनारज्जुनारी वडिशपिण्डका ॥

सर्वेषां दोषरत्नानां सुसमुद्रिकयाऽनया ।

दुःखशृङ्खलया नित्यमलमस्तु मम स्त्रिया ॥

इजो मांसमिती रक्तमितीऽस्थीनीति वासरैः ।

ब्रह्मन्कतिपयैरेव याति स्त्री विशरारुताम् ॥

यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निःस्त्रीकस्य क भोगभूः ।

स्त्रियं त्यक्त्वा जगत्त्यक्तं जगत्त्यक्त्वा सुखी भवेत् ॥

நரம்பு எலும்புகளின் முடிச்சுகளாலமைந்த மாம்ஸப் பொம்மையாகிய ஸ்திரீயின் யத்திரம்போற் சுழலும் அங்கமாகிய பஞ்சரத்தில் சோபனம் போன்றது யாது? அவர்களது கண்களை தோல் மாம்ஸம் ரக்தம் கண்ணீர் என்பவற்றை வேறுபடுத்திச் செவ்வையாய்ப்பார். இரம்மியாயிருந்தால் (விரும்பு). ஏன் வீணாக மோகிக்கிறும். எந்த ஸ்தனத்தில் மேறுமலையின் உச்சியில் பிரகாசிக்கும் கங்கையின் அருவிபோன்ற முத்தமலையின் உல்லாசமுடைமை காணப்பட்டதோ, அதே ஸ்திரீயின் ஸ்தனம் மரித்தபின் ஸம்சானத்திலும் திகழுகளிலும் நாய்களால் சோற்றின்பின்டம்போலத் தின்னப்படுகின்றது. கேசமாகிய மையினையுடையவர்களும், தொடத்தகாதவர்களும், கண்ணுக்குப் பிரியமானவர்களும் பாபமாகிய அக்கினிச்சுடருடையவர்களான நாரிகள் நரர்களைத் துருப்புபோல் எரிக்கின்றனர். மிகத்தூரத்தில் எரிவதாயினும் (பார்வைக்கு) ரஸமுள்ளவர்களாயினும் ரசமில்லாதவர்களான ஸ்திரீகள் நிச்சயமாக நரகாக்கினிக்கு அழகிய கொடிய விற்குகளாவர். ஸ்திரீகள் காமன் என்னும் வேடனில் மோகிக்கப்பட்ட சித்தமுடையவர்களான நரர்களாகிய பஹிகளின் அங்கங்களைக் கட்டுவதற்கு விரிக்கப்பட்ட வலைகளாவர். சித்தமாகிய சேற்றிற் சரிப்பனவாய் பிறநிக்குளத்திலிருக்கும் மீன்களான புருஷர்களுக்குத் துர்வாசனே கயிறுப்; நாசீ தூண்டில் முள்ளிலுள்ள மாம்ஸபின்டமாவன். தோஷங்களான இரத்தினங்க னெல்லாவற்றிற்கும் சிவழாயும் துக்கவிலங்கா (தலையா) யுமுள்ள இந்த ஸ்திரீயினால் நித்தியம் எனக்கு போதும், ஸ்திரீயானவள் சிலநாட்களில் இங்கிருந்து மாம்ஸம் இங்கிருந்து இரக்கம் இங்கிருந்து எலும்புகள் என்று அழியு மிப்பினைப் பெறுவாள். எவனுக்கு ஸ்திரீயிருக்கிருளோ அவனுக்குப் போகேச்சையுண்டு. ஸ்திரீயில்லாதவனுக்குப் போகத்தற் கிடமேது? ஸ்திரீயினை விட்டால் ஜகத்தினை விட்டதாம். ஜகத்

தினை விட்டுச் சுகியாகின்றான்.” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. புத்தி
ரவிஷயமான விவேகம் பிரஹ்மாநந்தப்பிரகாரணத்திற்,

“अलभ्यमानस्तनयः पितरौ क्लेशयेच्चिरम् ।

लब्धोऽपि गर्भपातेन प्रसवेन च बाधते ॥

जातस्य ग्रहरोगादि कुमारस्य च सूर्खता ।

उपनीते त्वविद्यत्वमनुद्वाहश्च पण्डिते ॥

यूनश्च परदारादि दारिद्र्यं च कुटुम्बिनः ।

पित्रोर्दुःखस्य नास्यन्तो धनीचेन्म्रियते तदा ॥

“உற்பத்தியாகாத புத்திரன் மாதாபிதாக்களை நீண்டகாலம் துயரப்,
படுத்துகிறான். கிடைத்த புத்திரனும் கர்ப்பம்விழுதலாலும் பிரச-
வத்தாலும் துன்பப்படுத்துகிறான். பிறந்தாலும் கிரகம் ரோகம்
முதலியவற்றால் துன்பப்படுத்துகிறான். குமாருனால் மூர்க்கத்தன்
மைபை (அறியாமையாற் செய்யும் காரியங்களைக்குறித்த) துன்பம்.
உபநயனஞ்செய்யப்பட்டால் வித்தை வராமையைக்குறித்த துன்பம்.
பண்டிதனாயின் விவாகத்தைக்குறித்த துன்பம். யௌவனனானால்
பரதாராமன முதலியவற்றைக்குறித்த துன்பம். குடும்பியானால்
தாரித்திரியத்தைக்குறித்த துன்பம். தனமுடையவனாயின் அப்-
போது இறந்துபோவான் என்னும் துன்பம். (இவ்வாறு பிதா
மாதாக்களின் துன்பத்திற்கு எல்லையில்லை.)” என்று காட்டப்பட்டு
ளது. எப்படி வித்தை தனம் குரோதம் ஸ்திரீ புத்திரன் என்பவற்-
றின் விஷயங்களான மலினவாசனங்களின் பிரதிகாரம் விவேகத்-
தினால் செய்யப்பட்டதோ, அப்படியே மற்றையவாசனங்களின் பிரதீ-
காரமும் தக்கவாறு சாஸ்திரங்களாலும் தனது யுக்தியினாலும்
தோஷத்தினை விவேகித்துப் பிரதிகாரம் செய்யவேண்டும். பிரதீ-
காரஞ்செய்யப்பட்டபோது ஜீவன்முக்திலக்ஷணமாகிய பரமபதம்
பெறப்படுகின்றது. அதனை வகிஷ்டர்,

“वासनानां परित्यागो यदि यत्नं करोष्यलम् ।

तत्ते शिथिलतां यान्ति सर्वाधिव्याधयः क्षणात् ॥

पौर्षेण प्रयत्नेन बलात्संत्यज्य वासनाः ।

स्थितिं बध्नासि चेत्तर्हि पदमासादयस्यलम् ॥

“வாசனைகளை செவ்வையாய் விடுதலில் முயற்சி செய்வாயாயின் போதும். அதனால் உன்னுடைய சர்வ ஆதி வியாதிகளும் கணத்தில் தளர்ச்சியடைகின்றன. பெளருஷமாகிய முயற்சியால் வாசனைகளை வலியால் நன்றாய்விட்டு, சித்தத்தின் நிலைப்பைக்கட்டுவாயாயின் (நிர்விகற்ப ஸ்திதிபை யடைந்தால்) போதும். அப்போது பதத்தினைச் சம்பாதிப்பாய்” என்று கூறியிருக்கின்றார்.

சங்கை :-அப்படியானால் இங்கு பெளருஷ முயற்சி யென்பது முற்கூறப்பட்ட விஷயத்தோஷிவேகமாம். அது மறுபடியும் மறுபடியும் செய்ப்படுவதாயினும், பிரபலமான இந்திரியவியாபாரத்தினால் அமிழ்த்தப்படுகின்றது. அது பகவானால்,

“यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।

तदस्य हरति प्रज्ञां बायुर्नाविमिवाम्भसि ॥

கேளந்தேய! முயற்சி செய்பவனாகிய அறிவுடைய புருஷனுடைய கலக்குவனவாகிய இந்திரியங்கள் மனதை வலிந்து இழுக்கின்றன. விஷயங்களிற் செல்லுவனவாகிய இந்திரியங்களை எவனுடைய மனது தழுவிச்செல்லுகின்றதோ, அது அவனுடைய பிரஞ்ஞையை ஜலத்தில் கப்பலை வாயுபோல இழுத்துத் தள்ளுகிறது” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறாயினும், உண்டாகிய விவேகத்தினை இரகூழிக்கும்பொருட்டு இந்திரியங்கள் தடுக்கத்தக்கனவாம். அதுவும் அங்குதானே பிழ்சலோகங்களால்,

“तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

அவ்வெவ்வாற்றையும் அடக்கி எனது பரனும் யோகமுடையவனாயிருக்க. எவனுக்கு இந்திரியங்கள் வசத்திலுள்ளவோ அவனுடைய பிரஞ்ஞை நிலைபெற்றதாம். ஆதலால் மகாபாகுவே! எவன் இந்திரியங்களை இந்திரியார்த்தங்களினின்றும் முற்றும் அடக்கியிருக்கிறானோ, அவனுடைய பிரஞ்ஞை நிலைபெற்றதாம்” என்று காட்டப்பட்டுள்ளது. வேறு ஸ்மிருதியிலும்

“न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो यतिः ।

न च वाक्चपलश्चैवमिति शिष्टस्य रुक्षणम् ॥

எதி யானவன் கைகா லசைவுடையவ னல்லன்; நோத்திரசபலமுடையவ னல்லன் ; வாக்குச்சபலமுடையவனு மல்லன் என்பது சிஷ்டனது லக்ஷணமாம்” என்று கூறுப்பட்டுள்ளது. இதுவே இங்குத் தொகை விரிகளால் ஸ்பஷ்டமாக்கப்பட்டுள்ளது:—

“अजिह्वः षण्डकः पङ्कुरन्धो बधिर एव च ।

सुग्धश्च सुच्यते भिक्षुः बद्धिरैतैर्न संशयः ॥

इदमिष्टमिदं नेति योऽभ्रन्नपि न सज्जते ।

हितं सत्यं मितं वक्ति तमाजिह्वं प्रचक्षते ॥

अथ जातां यथा नारीं तथा षोडशवार्षिकीम् ।

शतवर्षी च यो दृष्ट्वा निर्विकारः स षण्डकः ॥

भिक्षार्थं गमनं यस्य विण्मूत्रकरणाय च ।

योजनान्न परं याति सर्वथा पङ्कुरेवसः ॥

तिष्ठतो ब्रजतो वाऽपि यस्य चक्षुर्न दूरगम् ।

चतुर्युगां भुवं त्यक्त्वा परिव्राट् सोऽथ उच्यते ॥

हितं मितं मनोरम्यं वचः शोकापहं च यत् ।

श्रुत्वा यो न शृणोतीव बधिरः स प्रकोर्तितः ॥

संनिधौ विषयाणां च समर्थोऽविकलेन्द्रियः ।

सुप्तवद्वर्तते नित्यं भिक्षुर्मुग्धः स उच्यते ॥

न निन्दां न स्तुतिं कुर्यान्न किञ्चिन्मर्मणि स्पृशेत् ।

नीतावदि भवेत्तद्वत्सर्वत्रैव समो भवेत् ॥

न संभाषेत्स्त्रियं काञ्चित्पूर्वदृष्टां च न स्मरेत् ।

कथां च वर्जयेत्तासां न पर्येह्येह्येह्येह्येह्ये ॥

அஜிஹ்வன் (நாவில்லாதவன்), ஷண்டகன் (ஆண்மைமயில்லாதவனான அவி), பங்கு (முடவன்), அந்தன் (குருடன்), பநிரன் (செவிடன்), முக்தன் (அறியில்லாதமுடன்) என்னும் இவ்வாற்றினனும் சந்நியாசி முக்தனாகின்றான், சம்சயமில்லை. எவன் புசிக்கின்றவனாயினும் இது பிரியமூள்ளது இது பிரியமானதன்று என்று அழுந்துகிறதில்லையோ, இதமாகவும் சத்தியமாகவும் பேசுகிறானே அவன் அஜிஹ்வன் எனப்படுகின்றான். இப்போது பிறந்த நாரியை எப்படியோ அப்படியே பதினாறு வயதுள்ளவளையும் நூறு வயதுள்ளவளையும் பார்த்து, எவன் விகாரமில்லாதவனாகின்றானே அவன் ஷண்டகன். எவனுக்குப் பிணைப்பில்லாபொருட்டும் மலமுத்திரங்களைக் கழித்தற்கும் நடைபுள்ளதோ, (அவசிப்பமானல்) யோஜனை (காத) தூரத்திற்குமேற் செல்லானே, அவன் எல்லாவிதத்தாலும் பங்குவே யாவன். இருக்கும்போதேனும் நடக்கும்போதேனும் எவனுடைய கண் நான்கு துகத்தடி (பதினாறுமுடி) அளவுள்ள பூமியை விட்டுத் தூரத்திற் செல்லுவதாகாதோ, அச்சந்நியாசி அந்தன் எனப்படுகின்றான். இதமும் மிதமும் மனோம்மிபமும் சோகத்தைக் கெடுப்பதுமான எவ்வார்த்தையினைக் கேட்டு எவன் கேளாததுபோலிருப்பானே, அவன் பதிரனென்று சொல்லப்படுகிறான். விஷயங்கள் சமீபத்திலுள்ளதாகவும் இந்திரியக் குறைவில்லாதவனும் சமர்த்தனுமாயிருந்து, எவன் நித்தியம் சுழுத்தனைப்போ லிருக்கின்றானே, அச்சந்நியாசி முக்தன் எனப்படுகின்றான். நின்றையும் செய்யலாகாது ஸ்துதியும் செய்யலாகாது. ஒருவனது இரகசிபத்தை வெளியிட்டுத் துன்புறுத்தலாகாது, அதிகப் பேச்சுடையவனாகலாகாது. அவ்வாறு எங்குமே சமமுடையவனாகவேண்டும். எந்த ஸ்திரீயோடும் சம்பாஷிக்கலாகாது. முன்பார்த்தவன் எவளையும் நினைக்கலாகாது.

அவர்கள் சம்பந்தமான வார்த்தையையும் நீக்கவேண்டும். சித்திரத்தில் எழுதியவளையும் பார்க்கலாகாது.” என்பதாம். எப்படி ஓர் விரதமுடையவன் இரவில் ஒருவேளை சாப்பிடுதல் உபவாசம் மௌனம் முதலிய விரதத்தினைச் சங்கற்பித்துக்கொண்டு கவனமுடையவனாய் நழுவச்செய்யாது செவ்வையாய் பரிபாலிக்கின்றானே, அப்படியே அஜிஹ்வத்துவாதி விரதத்தில் நிற்பவன் கவனமுள்ளவனாய் விவேகத்தினைக் காக்கவேண்டும். இவ்வாறு நீண்டகாலம் நிரந்தரம் ஆதரவோடு சேவிக்கப்பட்ட விவேகம் இந்திரிய நிரோதமென்னும் இரண்டினாலும் மைத்திரியாதி பாவனைகள் செவ்வையாய் நிலைத்த போது, ஆசரசம்பத்துவடிவ மலினவாசனைகள் நசிக்கின்றன. அதன்பின் மூச்சுவாங்குதலும் விடுதலும் இமைமுடுதலும் திறத்தலும்போல புருஷப்பிரயத்தனமின்றிப் பிரவர்த்திப் பனவாகிய மைத்திரியாதிவாசனைகளோடு உலகத்தில் வியவகரித்தும், அவற்றினது குறைவு நிறைவுகளைச் சித்தத்தில் கொள்ளாது விட்டு, நித்திரை தந்திரை மனோராஜ்யமுதலிய சமஸ்த சேஷ்டைகளையும் பிரயத்தனத்தால் ஒழிந்தன வாக்கிச் சின்மாத்திரவாசனையினை இயல்பாகச் சித்தஜடவடிவ இந்த ஜகத்துத்தோற்றமும் வரையில் பழகவேண்டும்.

“पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूः ॥

சுயம்புவானவர் இந்திரியங்களை வெளியிற் செல்லுவனவாகவே படைத்தார்” என்னும் சுருதியின்படி சப்த ஸ்பரிசாதி ஜடவஸ்து விளக்கத்தின் பொருட்டே இந்திரியங்கள் படைக்கப்பட்டனவாயினும், சைதன்னியத்திற்கு உபாதானமாயிருத்தற்றன்மை யிருந்தால் அது நீக்கக்கூடியதாகாமையின், ஜடமானது ஜகத்து சைதன்ய பூர்வகமாகவே விளங்குகிறது.

“तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।

பிரகாசமுடைய அது (ஆத்மாவி) னையே தொடர்ந்து பிரகாசிக்கின்றன யாவும். அதன் பிரகாசத்தினால் இவ்வெல்லாம் பிரகாசிக்கின்றது” என்னும் சுருதியினால். அவ்வாறாகவே, பின்பிரகாசிப்பதற்கு முதலாக விளங்குகிற சைதன்யமே வாஸ்தவமான ரூபம் என்று நிச்சயித்து, ஜடத்தினை உபேசகித்து, சின்மாத்திரத்தினைச் சித்தத்தில் வாசனை யாக்கவேண்டும். இதுவும் பவிசுக்கிரர்களின் பிரசினோத் தரங்களால் மிகத் தெளிவாய் அறியப்படுகின்றது:—

“किमिहास्तीह किमात्रमिदं किमयमेव च ।

कस्त्वं कोऽहं क एते वा लोका इति वदऽऽगु मे ॥

चिदिहास्तीह चिन्मात्रमिदं चिन्मयमेव च ।

चित्त्वं चिदहमेते च लोकाश्चिदिति संग्रहः ॥

வினா:—இங்கு என்ன இருக்கிறது? இது எது மாத்திரமாம்? எது மயமேயாம்?, நீ யார்? நானா? இவ்வுலகங்கள் யானை? என்பதனை எனக்கு விளையில் சொல்லுக.

(விடை:—) இங்கு சித்தேயுள்ளது. இங்கு இது சின்மாத்திரமாம்; சின்மயமேயாம் சிந்து நீ. சிந்து நான். இவ்வுலகங்கள் சிந்து என்பது சுருக்கமாம்.” என்பதாம். எப்படிச் சுவர்ணகாரன் கடகத்தினை விலைக்கு வாங்குகிறவனானும் விளையவடிவத்தின் குணத்தோடங்களை உபேக்ஷித்து, நிலையிலும் மாற்றிலுமே மனதைச் செவ்வையாய் வைக்க விரும்புகின்றானோ, அதுபோலச் சின்மாத்திரத்தில் மனதை வைக்கவேண்டும். எவ்வளவு காலம்வரையில் ஜடத்தினை முற்றும் உபேக்ஷித்துச் சின்மாத்திரத்தில் மனதின் பிரவிருத்தி முச்சு முதலியவற்றைபோல இயல்புடையதாகப் பொருந்துமோ, அவ்வளவு காலம்வரையில் சின்மாத்திரவாசனையில் முயலவேண்டும். அப்படியானால் முதலிலேயே சின்மாத்திரவாசனை உளதாகுக; அதனாலேயே மலினவாசனை நீங்குதலால்; இந்த வினா மைத்திரியாதி யப்பிரயாசத்தினால் என்ன பயனெனின், அவ்வாறன்று; சித்வாசனை நிலைக்கப்படாமையின் எப்படி அஸ்திவாதிடத்துவமின்றிக் கட்டப் பட்டதாயினும் கம்பம் சுவர்முதலிய வீடு நிலைபெருதோ (விழுந்து விடுமோ), எப்படிப் பேதிக்குச் சாப்பிடுதலால் பிரபல தோஷங்களை நீக்கிக்கொள்ளாமல் சாப்பிடப்பட்ட மருந்து ஆரோக்கியத்தினைச் செவ்வதாகாதோ, அதுபோல வாகும். சங்கை:—“அதனையும் விட வேண்டும்.” என்று சின்மாத்திரவாசனைக்கும் நீக்கப்படுதன்மை காணப்படுகின்றது. அது பொருத்தமுடைய தன்று; சின்மாத்திரத்தினை விட்டு, கொள்ளத்தக்கதான வேறொன்றின்மைபாலெனின் (சுமாதானம்:—) இது தோஷ மன்று. சின்மாத்திரவாசனை மனோபுத்திகளோடு கூடியது அனையின்றியது என்று திருவகையினதாம். கரணம் மனம். கர்த்திருத்துவோபதி புத்தியாம். ஆகவே

அப்பிரமத்தனாகிய யான் ஏகாக்கிரமான மனதினால் சின்மாத்நிரத் தினைப் பாஷிப்பேன் என்னும் இத்தன்மைபதான கர்த்திருகரணஞ் சந்தானத்தோடு கூடிய முதலாவதான எந்த சின்மாத்நிரவாசனை திபான சப்தத்தினால் சொல்லப்படுவதோ, அதனை விடவேண்டும். என அப்பிபாசமுதிர்ச்சியால் கர்த்திருத்துவாதி யநுசந்தானத்தின் அவதானமின்றியதாய்ச் சமாதி சப்தத்தாற் சொல்லப்படுவதாகுமோ, அந்தச் சின்மரத்திரவாசனையைக் கொள்ளவேண்டும். திபான சமாதிகளின் லக்ஷணத்தினைப் பதஞ்சலியார்.

“तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम् ।

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥

அதில் (தியேய.வஸ்துவில்) பிரத்தியயத்தின் (அறிவின்) இடையின் றிப ஒரே தொடர்பான தன்மை தியானம். அத்தியானமே தியே யவஸ்து மாத்திரவிளக்கமாய் ஸ்வரூபகுனியம் போல்வது சமாதி யாம்.” என்று சூத்திரஞ் செய்திருக்கிறார். அத்தன்மைப சமா தியில் நெடுங்காலம் இடையின்றி ஆதரவோடு சேவித்து, ஸ்திரத் தன்மையைப்பெற்று, பின் கர்த்திருகரணஞ் சந்தானப் பரித்தியா கத்தின் பொருட்டான முபற்சி எதுவோ, அதனையும் விடவேண் டியது.

சங்கை:—இவ்வாறுகவே அந்தத்திபாக முபற்சியும் விடத்தக்கதா மென்று அரவஸ்தை (வரம்பின்மை யென்பது) வருமே யெனின் (சமாதானம்:—) இவ்வாறு வெண்டியதில்லை; கதகாரஜா நியாயத் தால் (தெற்றாங்கொட்டைப் பொடி திருஷ்டாந்தத்)தால் தன்னையும் பிறிதையும் நீக்குவதாயிருத்தலின். எப்படி ஜலத்தில் போடப் பட்ட தேற்றும்பொடி மற்றபதுசிகளோடு தன்னையும் நீக்குகிற தோ, அதுபோலத் தியாகத்தின்பொருட்டான பிரயத்தனம் கர்த் திருகரணஞ் சந்தானத்தினை நீக்கித் தன்னையும் நீக்குகின்றது. அது நீங்கவே மலினவாசனையினைப்போல சுத்த வாசனைகளும் கெடுதலால் மனது வாசனையின்றியதாய் நிற்கின்றது. இவ்வடிப் பிராயங்கொண்டே வசிஷ்டர்,

“तस्माद्वासनया बद्धं मुक्तं निर्वासनं मनः ।

राम निर्वासनीभावमाहाराशु विवेकतः ॥

सम्यगालोचनात्सत्याद्वासना प्रविलीयते ।

वासनाविलये चेतः शममायाति दीपवत् ॥

ஆதலால் மனது வாசனையோடுகூடி பந்தமுடையதும், வாசனையின்
றியதாய் விடுபட்டதுமாம். இராம! விவேகத்தினால் வாசனையின்றிய
தன்மையை விரைவில் கொள். சத்தியப்பிரஹ்ம விஷயமான நல்ல
ஆலோசனையினால் வாசனை நன்றாய் ஒடுங்குகிறது. வாசனை யொ
டுங்கியபோது சித்தம் (எண்ணெயின்றிய) தீபம்போல் சமமடை
(கெடு)கின்றது ” என்றும்,

“यो जागर्ति सुषुप्तिस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते ।

यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

எவன் விழிப்புள்ளவனாய்ச் சமுத்தியி லிருப்பவனாகின்றானோ, எவ
னுக்கு ஜாக்கிரத் இல்லையோ, எவனுக்கு வாசனையின்றியதான போ
தமுளதோ, அவன் ஜீவன்முக்தன் எனப்படுகின்றான் ” என்றும்

“सुषुप्तित्प्रशमितभाववृत्तिना स्थितः सदा जाग्रति येन चेतसा ।

कलान्वितो विधुरिव यः सदा बुधैर्निषेव्यते मुक्त इतीह स स्मृतः ॥

எவன் ஜாக்கிரத்தில் எப்போதும் சமுத்திபோல் மிகவொடுங்கிய
தன்மையான விருத்தியுடைய சித்தத்தோடு நிற்பவனாகின்றானோ,
எப்போதும் அறிஞர்களால் (பூர்ண)கலை யோடுகூடிய சந்திரனைப்
போல் சேவிக்கப்படுகின்றானோ, அவன் இங்கு முக்தன் என்று
கருதப்பட்டவனாவன் ” என்றும்,

“हृदयात्संपरित्यज्य सर्वमेव महामतिः । यस्तिष्ठति गतव्यग्रः समुक्तः

परमेश्वरः ॥ समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा । हृदयेनास्तसर्वाशो

मुक्त एवोत्तमाशयः ॥ नैककर्म्येण न तस्यार्थस्तस्यार्थोऽस्ति न कर्मभिः ।

न समाधानजप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मनः ॥ विचारितमलं शास्त्रं चिरमुद्गा

हितं मिथः । संत्यक्त्वासनान्मौनानृते नास्त्युत्तमं पदम् ॥

மகாமதியினன் எவன் இருதயத்தினின்றும் எல்லாவற்றையுமே செவ்
வையாய் விட்டு, கலக்கமின்றியவனாய் நிற்கின்றானோ, அவன் முக்
தன்; பரமேசுவரன். சமாதியினையாவது கர்மங்களையாவது செய்

யாதிருக்குக, அல்லது செய்க. உள்ளத்தினால் எல்லாவாசைகளு
மொழிந்தவன் உத்தமாபிப்பிராயமுள்ளவனான முத்தனே. எவன்
மனதுவாசனையின்றியதாயிருக்கிறதோ அவனுக்குக் கர்மமின்றிய
தன்மையால் ஒரு பயனுமில்லை. கர்மங்களால் அவனுக்கு ஒரு
பயனுமில்லை; சமாதானத்தினாலும் ஜபத்தினாலும் பயனில்லை.
பரஸ்பரம் நீண்டகாலம், விசாரிக்கப்பட்டதும் மேலாகக்கொள்ளப்
பட்டதுமான சாஸ்திரம் போதும். வாசனை செவ்வையாய் விடப்
பட்டதாகிய மெளனத்தைவிட உத்தமமான பதம் இல்லை.” என்
றும் சொல்லுகின்றார். வாசனையின்றி மனதுடையவனுக்கு ஜீவ
னத்திற்கேதுவான வியவகாரம் லோபமாகுமே யென்று சங்கிக்க
லாகாது. சகஷுமுதலியவற்றின் வியாபாரத்திற்கு லோபமா?
அல்லது மானசவியவகாரத்திற்கு லோபமா? அவற்றுள் முதல
வதனை உத்தராலகர்,

“वासनाहीनमप्येतच्चक्षुरादीन्द्रियं स्वतः ।

प्रवर्तते बहिः स्वार्थे वासना नात्र कारणम् ॥

இந்தச் சகஷுமுதலிய இந்திரியம் வாசனையின்றியதாயினும் வெனி
யில் தனது விஷயத்தில் இயல்பாகவே பிரவர்த்திக்கும். இதில்
வாசனை காரண மன்று.” என்று நிராகரித்திருக்கின்றனர். இரண்
டரவதனை வகிஷ்டர்,

“अयलोपनतेष्वक्षिदिग्द्रव्येषु यथा पुनः ।

नीरागमेव पतति तद्वत्कार्येषु धीरधीः ॥

பிரயத்தனமின்றிச் சமீபித்த திக்குத் திரவியங்களில் கண்ணானது
எப்படி மறுபடியும் இராகமின்றியதாகவே விழுகின்றதோ அது
போல தீரபுத்தியுள்ளவன் காரியங்களில் இராகமின்றிப் பொருந்து
வன்” என்று நிராகரித்திருக்கின்றனர். அப்படிப்பட்ட புத்தியி
னால் பிராப்த போகத்தனை அவரே,

“परिज्ञायोपभुक्तो हि भोगो भवति दुष्टये ।

विज्ञाय सेवितभ्योरो मैत्रीमेति न चोरताम् ॥

अशङ्कितोपसंप्राप्ता मामयात्रा यथावगैः ।

प्रेक्ष्यते तद्देव जैर्भोगश्रीरवलोक्यते ॥

தெரிந்து புதிக்கப்பட்ட போகமே சந்தேஷத்தின் பொருட்டாகின்றது. தெரிந்து சேவிக்கப்பட்ட திருடன் மித்திரத்தன்மைபையடைகிறான்; திருடன்றன்மைபையடைகிறதில்லை. சந்தேகமின்றியதாயதாய் செவ்வையாயடையப்பட்ட கிராமயத்திரை எப்படி வழிப்போக்கர்களாற் பார்க்கப்படுகின்றதோ அதுபோலவே போகலாஷமி அறிஞர்களால் (மேலெழுந்த தன்மையாகப்) பார்க்கப்படுகின்றது” என்று உபபாதனஞ் செய்கின்றார். போக காலத்திலும் வாசனையுள்ளவனைவிட வாசனை யின்றியவனுக்கு விசேஷத்தினை,

“नापदि ग्लानिमायाति हेमपद्मं यथा निशि ।

नेहन्ते प्रकृतादन्यद्रमन्ते शिष्टवर्त्मनि ॥

नित्यमापूर्णतामन्तस्सुब्धामिन्दुसुन्दरीम् ।

आपद्यपि न मुञ्चन्ति शशिनः शीततामिव ॥

अविध्वङ्गतमर्यादा भवन्ति विगताशयाः ।

नियतिं न विमुञ्चन्ति महान्तो भास्करा इव ॥

இரவில் பொற்றாமரையினைப்போல் ஆபத்தில் வாட்டமடைகிறதில்லை. தனக்கு தற்காலம் வாய்த்துள்ளதைவிட வேறொன்றனை விரும்பார். சிஷ்டர்களது மார்க்கத்தில் இரமிப்பார்கள். உள்ளில் சூழாபயின்றியதும் இந்துபோல் சுந்தரமானதுமான நிறைவினை நித்தியம் ஆபத்திலும் சந்திரன் சேத்தத்தன்மையினை விடாததுபோல விடார். விரிந்த கருத்துடைபோராய்ச் சமுத்திரம்போல மரியாதையற்ற(வரம்பில்லாத) வராயிருப்பார்கள். மகான்கள் சூரியர்களைப்போல நியதிபை விடமாட்டார்கள். (சூரியர்கள் என்ற பன்மை மாதந்தோறுமுள்ள வியத்தபேதத்தினாலும் அல்லது சந்திரன் அக்கினி முதலியோரையும் கொள்ளுதற்காம் உபமேயத்தினை நோக்கியெனினுமாம்.)” என்று கூறுகின்றார். சமாதியினின்றே மூந்த ஜகருக்கும் இவ்விதமான நடையே

“तूष्णीमथ चिरं स्थित्वा जनको जनजीवनः ।
 व्युत्थितश्चिन्तयामास मनसा कमशालिना ॥
 किमुपादेयमस्तीह यत्नात्संसाधयामि किम् ।
 स्वतः स्थितस्य शुद्धस्य चितः का मेऽस्ति कल्पना ॥
 नाभिवाञ्छाम्यसंप्राप्तं संप्रातं न त्यजाम्यहम् ।
 स्वस्थ आत्मनि तिष्ठामि यन्ममास्ति तदस्तु मे ॥
 इति संचिन्त्य जनको यथाप्राप्तक्रियामवौ ।
 असक्तः कर्तुमुत्तम्यौ दिनं दिनपतिर्यथा ॥
 भविष्यन्ननुसंधत्ते नातीतं चिन्तयत्यसौ ।
 वर्तमाननिमेषं तु हसन्नेवानुवर्तते ॥

ஜனங்களின் ஜீவனராவ ஜனகர் சும்மாஸிருந்து, பின் விழித்தன
 ராய்ச் சமவியல்பினதாகிய மனதினால் சிந்திக்கலானார்:—இங்கு
 கொள்ளத்தக்கது யாதுளது? யத்தனத்தால் எதனை நன்கு சாதிப்
 பேன்? இயல்பாக நிற்பதான சுத்த சித்ததாகிய எனக்கு என்ன
 கற்பனையுளது? பெறுதலனை விரும்பேன். பெற்றதனை நீக்கேன்.
 சுவஸ்தனாய் ஆத்மாவில் நிற்கின்றேன். யாது எனக்கு உள்ளதோ
 அஃது எனக்கிருக்குக. உன்று நன்றாய்ச் சிந்தித்து, இச்சநகர்
 வினைவசத்தால் வாயத்த கிரியையில் பற்றில்லாதவராய்ச் செய்ய
 எழுந்தார் தினத்தனைத் திபதிபான சூரியன் விளக்க எழுந்தாற்
 போல. இவர் வநவதனைச் சிந்தியார்; சென்றதனையும் சிந்தியார்;
 நிகழ்கின்ற நியிஷ்த்தனையும் சிரித்துக்கொண்டே ஆறுசரிப்பார்.”
 என்று படிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆதலால் இவ்வாறு சொல்லியபடியான வாசனாகூஷயத்தினால்
 ஜீவந் முக்தி யுண்டாகின்றது என்பது நன்றாய் நிலைத்தது.

इति श्रीमद्विद्यारण्यप्रणीते जीवन्मुक्तिविवेके

द्वितीयं वासनाक्षयप्रकरणम् ॥ २ ॥

வாசனாகூஷய நிருபணமெண்ணும்

இரண்டாவது பிரகரணம் முடிந்தது.

ஸ்ரீ கணேசாயநம:

—: மூன்றாவது:—

மனோநாசப் பிரகாசம்.

இனி ஜீவன்முத்தி சாதனமாகிய மனோநாசத்தினை நிரூபிப்பாம். எல்லா வாசனைகளும் ஒழிந்தபோது பொருளால் மனது நசிக்கவே செய்கின்றது. என்றாலும் சுவரத்திரியமாக மனோநாசம் செவ்வையாய் அப்பியசிக்கப்பட்டபோது வாசனாகூதம் இராசூதிக்கப்பட்டதாகின்றது. அஜிஹ்வத்துவம் ஷண்டத்துவமுதலியவற்றின் அப்பியாசத்தினாலேயே அதன் இரகசூத பெறப்பட்டதாம் என்று சங்கிக்கலாகாது; மனது நஷ்டமாயின் அஜிஹ்வத்துவமுதலியன அர்த்தத்தினால் சித்தித்தன வாகுதலால், அவற்றினை அப்பியசிக்கும் வருத்தமிராதாகலின். சங்கை:—மனோநாசாப்பியாசம் அதிலும் இருக்கின்றதேயெனின், (சமாதானம்:—) இருக்குக; அசற்கு ஆவசியகத்துவமிருத்திலின். மனோநாசமின்றி அஜிஹ்வத்துவாதிகள் அப்பியசிக்கப்பட்டன வாயினும் ஸ்திரமுடையனாகா. இதனற்றான் மனது நசிக்கவேண்டு மென்பதனை ஜநகர்,

“सहस्राक्षुराखात्मफलपल्लवशालिनः ।

अस्य संसारवृक्षस्य मनो मूलमिति स्थितम् ॥

संकल्पमेव तन्मन्ये मनोमूलमिति स्थितम् ।

संकल्पमेव तन्मन्ये संकल्पोपशभे न तत् ॥

शोषयामि यथा शोषमेति संसारपादपः ।

प्रबुद्धोऽस्मि प्रबुद्धोऽस्मि दृष्टश्चोरो मयात्मनः ॥

मनो नाम निहन्म्येनं मनसास्मि चिरं हतः ॥

ஆயிரம் முளைகள் சாகைகள் கொம்புகள் பழங்கள் தளிர்கள் என்பவற்றை யுடையதான இச்சம்சார விருகூத்திற்கு மனது வேர் என்று நில்லத்தது. மனது வேர் என்று நில்லத்த அதனைச் சங்கற்ப

மென்றே மதிக்கின்றேன். சங்கற்ப மொழிந்தபோது அஃது இல்லை. சம்சாரவிருத்தம் உலர்ச்சியை யடையுமபடியாக உலர்த்துகின்றேன். விழித்தவனானேன். விழித்தவனானேன். எனது ஆத்மாவின் திருடன காணப்பட்டான். மனம் என்பவன் இவன். இவனைக்கொல் லுகிறேன். நெடுங்காலம் மனதினால் அதஞ்செய்யப்பட்டவனாகி ருக்கிறேன்” என்று கூறுகின்றார். வசிஷ்டரும்,

“अस्य संसारवृक्षस्य सर्वोपद्रवदायिनः ।

उपाय एक एवास्ति मनसः स्वस्य निग्रहः ॥

मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदयः ।

ज्ञमनो नाशमभ्येति मनोऽज्ञस्य हि शृङ्खला ॥

सावन्निशीथवेताला बहगन्ति हृदि वासनाः ।

एकतस्त्वृद्धाभ्यासाद्यावन्न विजितं मनः ॥

प्रक्षीणचित्तदर्पस्य निगृहीतेन्द्रियद्विषः ।

पन्निन्य हव हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः ॥

हस्ते हस्तेन सेपीड्य दन्तैर्दन्तान्विचूर्ण्य च ।

अङ्गान्यङ्गैः समाक्रम्य जयेदादौ स्वकं मनः ॥

एतावति धराणितले सुभगास्ते साधुचेतसः पुरुषाः ।

पुरुषकथासु च गण्या न जिता ये चेतसा स्वेन ॥

हृदयविले कृतकुण्डल उल्बणकलनाविषो मनोभुजगः ।

अस्योपशान्तिमगमच्चन्द्रवदुदितं तमवययं वन्दे ॥

சர்வோபத்திரீவங்கோயந் தருவதான் இச்சம்சாரவிருத்தமர்க்கிய இத்தற்கு உபாயம் ஒன்றே உளது. அது தனது மனதின் நிக்கிரகமாம். மனதின் உதயம் (இவனுக்கு) நாசமாம்; மனதின் நாசம் மகோதயமாம். ஞானியின் மனது நாசத்தை யடைகின்றது. அந் ஞானியின் மனது நிச்சடமாகத் தனையாம். எதுவரையில் ஏக (பிரஹ்மாத்ம்) தத்துவாப்பியாசத்தினால் மனது விசேஷமாய் ஜயிக் கப்படவில்லையோ, அதுவரையில் வாசனைகளான இரஹ்சரிப்பன வாகிய வேதாளங்கள் மூதிக்கின்றன. சித்தத்தின் தர்வமொழிந்த

வனும் இந்தியர்களான சந்துரக்களை யடக்கினவனுமான புருஷனது பேசுகவாசனாகள் பனிக்காலத்தில் தாமரைகளைப் போல நகிகின்றன வையினுற் றையைப்பின்புறத்தும், பற்களால் பற்களைப் பொடித்தபடி, அங்கங்களால் அங்கங்களைச் செவ்வையாய்த் தாக்கியும் முதலில் தனது மனதை ஜீர்த்துக்கொண்டும். எவரகள் தனது சித்தத்தினால் ஜீர்த்துக்கப்பட்டவர்களை, அப்புருஷர்கள் இத்தரணிதலத்தில் நற்பாக்கிய முடையோர்; சாது சித்தமுள்ளபுருஷர்கள்; புருஷவார்த்தையில் கணிக்கத்தக்கவராவார். இருதய வாகிய புற்றில் மண்டலமிட்டிருக்கும் மிக்க கற்பனாசிக்ஷையுடைய மனப்பாபு எவனுக்கு அரசுபடைந்ததோ, அந்தச் சாதினைப்போன்று விளங்கும் அவ்வயனை எணங்குன்றேன்." என்றும்,

“चित्तं नाभिः किलान्यद् मायाचक्रम्य सर्वतः ।

स्थीयते चत्तदाक्रम्य तच्च निचित्प्रवाधते ॥

மாயாசக்கிரத்திற் றிச் சூழவும் இம்மனமானது நிச்சயமாக நாயியாம். அது அனைத்து நிற்றுவாரின், அதனை ஆக்கிரமித்து அச்சக்கரம் நித்தம் பதிக்கது." என்று கூறுகின்றனர். கொளடபாசாசாரியர் லும்,

“मनसा निग्रहायत्ताभयं सर्वयोगिनाम् ।

दुःखक्षयः प्रविधश्चाप्यक्षया ज्ञान्तरेव च ॥

மனதினது நிக்ரஹத்தின் வாத்தனவாம் சர்வயோகிகட்கும் ஞானம் துக்கக்சயம் அபிவிதசாதி அபயம் என்பன." என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆர்ஜுனனும்,

“चञ्चल हि मनः कृष्ण समाधिं बलदहम् ।

तस्याह निग्रहं मन्ये वायेति मुदुकरम् ॥

கிருஷ்ணா! மனது சஞ்சலமுள்ளதும் சகக்ரமிப்பினதும் வலையுடையதும் திடமானதல்ல. அதன் நிக்ரஹத்தின் யான் வாயு வின் நிக்ரஹத்தினை மிகவுடையதென மதிக்கின்றேன்." என்று சொல்லப்பட்டது எதுபோ, அவ்வயனை ஹட(பிடிவாத) யோகவடிவத்தினதாம். இதனாற்றுவ வர்த்துடர்,

“उविश्योपविश्यैव कचित्केन मुहुर्मुहुः ।
 न शक्यते मनो जेतुं विना मुक्तिमनिन्दिताम् ॥
 अङ्कुशेन विना मत्तो यथा दृष्टमतङ्गजः ।
 विजेतुं शक्यते नैव तथा युक्त्या विना मनः ॥
 मनोविलयहेतूनां युक्तीनां सम्यगीणम् ।
 वसिष्ठेन कृतं तावत्तन्निष्ठन्य वशे मनः ॥
 हठसो युक्तिश्चापि द्विविधो निग्रहो मतः ।
 निग्रहो धीक्रियाक्षाणां हठा गोलकनिग्रहात् ॥
 कदाचिज्जायते कश्चिन्ननस्तेन विलीयते ।
 अध्यात्मविद्याधिगमः साधुसंगम एव च ॥
 वासनासंपरित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम् ।
 एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति वित्तजये किल ॥
 सतीषु युक्तिष्वेतासु हटान्नियमयन्ति ये ।
 चेतस्ते दीपमुत्सृज्य विनिश्चिन्ति तमोऽङ्गनैः ॥
 विमूढाः कर्तुमुद्यक्ता ये हठाचेतसो जयम् ।
 ते निवर्धन्ति नागेन्द्रमुन्मत्तं विसतन्तुभिः ॥

ஓரிடத்தில் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து ஒருவனால் அடிக்கடி வசப்ப
 டுத்திலும் நிந்திக்கப்படாத (சமத்தன்மைபாகிய) யுக்தியினைவிட்டு
 மனது ஜயிக்கக்கூடியதன்மையுடைய மதங்கொண்ட துவட்டயானை எப்படி
 அங்குசமின்றி விசேஷமாய் ஜயிக்கக்கூடியதாகாதோ, அதுபோல
 மனது யுக்தியின்றி ஜயிக்கக்கூடியதே யாகாது. மனோநிலயத்
 திற்கு ஏதுக்களான யுக்திகள் * வசிஷ்டராற் செவ்வையாய்ச் சொல்
 லப்பட்டுள்ள. அவ்வளவில் அதில் நிற்பவனுக்கு மனது வசத்தில்
 வரும். மனதின் நிக்கிரகம் ஹடத்தினாலும் யுக்தியினாலும் இரண்டு
 விதமாகக் கருதப்பட்டுள்ளது. ஞானகர் மேந்திரியங்களின் கோள

* வசிஷ்டரால் என்பதனால் இது வாலமீசர் வாக்கியமெனத் தெரி
 கிறது, பாடம் பிறழ்ந்திருக்கலாம்.

வனும் இந்தியர்களான சத்தாக்களை யடக்கினவனுமான புருஷனது போகவாசனைகள் பனிக்காலத்தில் தாமரைகளைப் போல நன்குகின்றன கையினால் நையைப்பினைந்தும், பற்களால் பற்களைப் பொடித்தபடி, ஆங்கங்களால் ஆங்கங்களைச் செவ்வையாய்த் தாக்கியும் முதலில் தனது மனதை ஜயிக்கவேண்டும். எவர்கள் தனது சித்தத்தினால் ஜயிக்கப்பட்டாதவர்களை, அப்புருஷர்கள் இத்தரணிதலத்தில் நற்பாக்கிய முடையோர்; சாது சித்தமுள்ளபுருஷர்கள்; புருஷவார்த்தையில் கணிக்கத்தக்கவராவார். இருதயமாயிய புற்றில் மண்டலமிட்டிருக்கும் மிக்க கற்பனாகையுடைய மனப்பாபு அவனுக்கு மாயைடைந்ததோ, அந்தச் சாதிரினைப்போன்று விளங்கும் அப்பயனை எண்குறன்றேன்." என்று,

“चित्ते नाभिः क्लाम्यद् मायाचक्रम्य सर्वतः ।

स्थीयते चत्तदाक्रम्य तच्च निचिप्रवाधते ॥

மாயாசக்கிரத்திற்றுச் சூழவும் இம்மனமானது நிச்சயமாக நாபியாம். அது அனைத்து நிற்றுவாயின், அதனை ஆக்கிரமித்து அச்சக்கரம் நிதம பதிக்கது." என்று கூறுகின்றனர். கொளடபாசா சாரியர் இங்,

“मनसा निग्रहायत्तमयं सर्वयोगिनाम् ।

दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्यक्षया शान्तरेव च ॥

மனதினது நிக்ரகத்தின் வாந்தனவாம் சர்வயோகிகட்கும் ஞானம் துக்கக்சயம் அபிப்பாதசாதி அபயம் என்பன." என்று சொல்லப்பட்டுளது. ஆர்ஜுனனால்,

“चञ्चल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलहृदम् ।

तस्याह निग्रहं मन्ये वायेप्सि सुदुष्करम् ॥

கிருஷ்ண! மனது ஞஞ்சலமுள்ளதும் வகையிப்பினதும் வலையுடையதும் திடமானதும். அதன் நிக்ரகத்தினை யான் வாயு என் நிக்ரகமென்பல மிகவு றெய்தற்கரிதென பதிக்கின்றேன்." என்று சொல்லப்பட்டது எதனோ, அவ்வளவும் ஹட(பிடிவாத)மேயுக்கஷயத்தினதாம். இதனற்றவ வுஷ்டர்,

“उाविश्योपविश्यैव कचित्केन मुहुर्मुहुः ।
 न शक्यते मनो जेतुं विना मुक्तिमनिन्दिताम् ॥
 अङ्कुशेन विना मत्तो यथा दुष्टमतङ्गजः ।
 विजेतुं शक्यते नैव तथा युक्त्या विना मनः ॥
 मनोविलयहेतूनां युक्तीनां सम्यगीणम् ।
 वसिष्ठेन कृतं तावत्तन्निष्ठस्य वशं मनः ॥
 हठसो युक्तिश्चापि द्विविधो निग्रहो मतः ।
 निग्रहो धीक्रियाक्षाणां हठा गोलकनिग्रहात् ॥
 कदाचिज्जायते कश्चिन्ननस्तेन विलीयते ।
 अध्यात्मविद्याधिगमः साधुसंगम एव च ॥
 वासनासंपरित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम् ।
 एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति वित्तजये किल ॥
 सतीषु युक्तिष्वेतासु हठास्त्रियमयन्ति ये ।
 चेतस्ते दीपमुत्सृज्य विनिघ्नन्ति तमोऽञ्जनैः ॥
 विमूढाः कर्तुमुद्यक्ता ये हठाचेतसो जयम् ।
 ते निवघ्नन्ति नागेन्द्रमुन्मत्तं विसतन्तुभिः ॥

ஓரிடத்தில் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து ஒருவனால் அடிக்கடி வசப்ப
 டுத்திலும் நிந்திக்கப்படாத (சமத்தன்மைபாகிய) யுக்தியினைவிட்டு
 மனது ஜயிக்கக்கூடியதன்று. மதங்கொண்ட துவட்டயானை எப்படி
 அங்குசமின்றி விசேஷமாகப் ஜயிக்கக்கூடியதாகாதோ, அதுபோல
 மனது யுக்தியின்றி ஜயிக்கக்கூடியதே யாகாது. மனோநிலயத்
 திற்கு ஏதுக்களான யுக்திகள் * வசிஷ்டரால் செவ்வையாய்ச் சொல்
 லப்பட்டுள்ள. அவ்வளவில் அதில் நிற்பவனுக்கு மனது வசத்தில்
 வரும். மனதின் நிக்கிரகம் ஹடத்தினாலும் யுக்தியினாலும் இரண்டு
 விதமாகக் கருதப்பட்டுள்ளது. ஞானகர் மேந்திரியங்களின் கோள

* வசிஷ்டரால் என்பதனால் இது வாலமீதர் வாக்ஹ்யமெனத் தெரி
 கிறது. பாடம் பிறழ்ந்திருக்கலாம்.

கங்கைத் தடுத்தலால் செய்யும் நிக்கிரகம் ஹடமாம். ஒருகால் யாதேனும் ஒன்று பவிக்குமாயின், அதனால் மனது ஓடுங்கும். அத்தியாத்ம வித்தையினை யடைதல், சாதுசங்கம், வாசனைகளை முற்றும் செவ்வையாய் விடுதல், பிராணவாயுவின் அசைவதைத் தடுத்தல் என்னும் இவை சித்த ஜயத்தில் புஷ்டியுள்ளனவாகிய அந்த யுக்திகளாம். இந்த யுக்திகளிருக்கும்போது ஹடத்தினால் எவர்கள் சித்தத்தினை யடக்குகிறார்களோ, அவர்கள் தீபத்தினை விட்டு மைகளால் இந்நனைக்கெடுக்கின்றனர். ஹடத்தினால் சித்தத்தின் ஜயத்தினைச் செய்ய முயன்றவர்களான விசேஷமூடர்கள் எவர்களோ, அவர்கள் தாமரைத் தண்டின் நூலால் மதங்கொண்ட கஜேந்திரனைக் கட்டுகின்றார்கள். என்று கூறுகின்றார். ஹடநிக்கிரகம், கிரமநிக்கிரகமென்று நிக்கிரகம் இரண்டு விதமாம். அவற்றுள், சக்ஷு சரோத்திராதி ஞானேந்திரியங்களும் வாக்குபாணிமுதலிய கர்மேந்திரியங்களும் அதனைன்கொள்கத்தினைத் தடுத்தல் மாத்திரத்தால் ஹடத்தினால் நிக்கிரகிக்கப்படுகின்றன. அவ்வுவமையால் மனதையும் அவ்வாறு நிக்கிரகஞ்செய்வேன் என்று மூடனுக்குப் பிராந்தியுண்டாகின்றது. ஆனால் அது நிக்கிரகிக்கப்படமாட்டாது; அதன் கோளகமாகிய இருதயகமலம் நிரோதிக்கக்கூடிய தாகாமையினால், அதலால் கிரம நிக்கிரகமே தகுதியுள்ளதாம். கிரம நிக்கிரகத்திலும் அத்தியாத்ம வித்தையினடைவு முதலியன உபாயங்களாம். அந்த வித்தையும் திருசியமித்தியாத்துவத்தையும், திருக்குவஸ்துவின் சுவப்பிரகாசத்தன்மையையும் போதிக்கின்றது. அவ்வாறுகவே இம்மனம் தனது கோசங்களான திருசியங்களில் பிரயோஜனமின்மையும் பிரயோஜனமுடையதான திருக்குவஸ்துவில் கோசமாகாத தன்மையையும் அறிந்து விறகின்றிய நெருப்புபோலத் தானாகவே நசுமுகின்றது. அவ்வாறே சுருதியில்,

“यथा निर्विघ्नो वहिः स्वयोनोऽवुपशम्यति ।

तथा वृत्तिक्षयाच्चित्तं स्वयोनोऽवुपशम्यति ॥

எப்படி விறகின்றிய நெருப்புத் தனது காரணத்தில் ஓடுங்குகிறதோ, அப்படி விருத்திகெடுதலால் சித்தம் தனது காரணத்தில் (அத்மா

வில்) ஓடுங்குகின்றது.” என்று கேட்கப்பட்டுளது. ஆனால் எவன் போதிக்கப்பட்டதாயினும் தத்துவத்தினை நன்றாய் அறிகிறதில்லையோ, எவன் மறக்கின்றானோ, அவ்விருவருக்கும் சாதுசங்கமமே உபாயமாம். ஏனெனின், சாதுக்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் போதிக்கின்றனர் நினைப்பூட்டுகின்றனர். எவன் வித்தியாமத முதலிய தர்வாசனையால் பீடிக்கப்பட்டவனாய் சாதுக்களை யதுசரித்து நடக்க முயலானோ, அவனுக்கு விவேகத்தினால் வாசனைகளே விடுதல் உபாயமாம். பிராணனது அசைவு வாசனை யென்னும் பிராணமும் சித்தத்தின் பிரேரகங்களாயிருத்தலின், அவ்விருண்டும் பிரேரகமாகச் சித்தசார்தி உண்டாகின்றது. அவற்றின் பிரேரகத்தன்மையினை வகித்தார்,

“द्वे बीजे चित्तवृक्षस्य वृत्तिव्रततिधारिणः ।

एकं प्राणपरिस्पन्दो द्वितीयं दृढवासना ॥

सती सर्वगता संविप्प्राणस्पन्देन बोध्यते ।

संवेदनादनन्तानि ततो दुःखानि चेतसः ॥

விருத்திக்கொடுக்களைத் தரித்துள்ள சித்தமாகிய விருக்ஷத்திற்கு இரண்டுவிதைகளுள. ஒன்று பிராணனது அசைவு, இரண்டாவது திடவாசனை. சமவீத் (அறிவு) எங்குமுள்ளதா யிருக்கினும், பிராணனது அசைவால் விழிப்பிக்கப்படுகின்றது. அந்தச் சமவேதன (ஆதிசங்கற்ப) த்தினால் சித்தத்திற்கு அந்த துக்கங்களாம். என்று கூறுகின்றார். எப்படிச் சாம்பலினால் மூடப்பட்டுள்ள அக்கினியைக் கொல்லர்கள் துருத்திகொண்டு ஊதுகிறார்களோ, அங்குத் துருத்தியினின்றுண்டாகும் வாயுவால் அவ்வக்கினி ஜ்வலிக்கின்றதோ, அப்படிச் சித்தத்தின் உபாதானமாகிய காஷ்டஸ்தானத்தான அஞ்ஞானத்தினால் மறைக்கப்பட்டுள்ள சமவீத்தானது பிராணஸ்பந்தத்தினால் விழிப்பிக்கப்படுவதாய்ச் சித்தவிருத்தி வடிவமாகப் பிரஜ்வலிக்கின்றது. அந்தச் சித்தவிருத்தி யென்னும் பெயருடைய சமவீத்தின் ஜ்வாலை (சுடர்) வடிவ சமவேதன (சங்கற்ப) த்தால் துக்கங்கள் உற்பத்தியாகின்றன. அத்தன்மைய இது பிராணனது அசைவால் பிரேரிக்கப்பட்டதான சித்தோற்பத்தியாம். மற்ற (வாசனையால் பிரேரிக்கப்பட்ட ஓண்டாவ) தனையும் அவரே,

“भावसंवित्पकटितामनुभूतां च राघव ।

चित्तस्योत्पतिमपरां वासनाजनितां शृणु ॥

दृढाभ्यस्तपदार्थैकभावनादतिचञ्चलम् ।

चित्तं संजायते जन्मजरामरणकारणम् ॥

இராகவ! பாவத்தை விஷயஞ்செய்வதான சம்வித்தினால் (சித்தவிருத்தியாகிய ஞப்தியினால்) வெளிப்பட்டதும் அதுபவி (சாக்ஷியால் பிரத்தியக்ஷமா) க்கப்பட்டதும் வசனையாற் பிறந்ததுமான சித்தத்தின் உற்பத்தியாகிய மற்றவைக்கேள். திடமாக அப்பியசிக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தின் ஏகபாவனையால் ஜன்ம ஜராமரணங்கட்குக் காரணமான அசஞ்சலமான சித்தம் செவ்வே பிறக்கின்றது.” என்று கூறுகின்றார். பிராணவாசனை விரண்டிற்கும் சித்தத்தின் பிரேரகத்தன்மை மாத்திரமன்று. மற்று, ஒன்றினை யொன்று பிரேரிக்குந் தன்மையுமுண்டு. அதனை வகித்தார்,

“वासनावशतः प्राणस्पन्दस्तेन च वासना ।

क्रियते चित्तबीजस्य तेन वाजाङ्कुरकमः ॥

வாசனையின் வசத்தால் பிராணனது அசையும் அதனால் வாசனையுமாம். அதனால் சித்தபீஜத்தின் பீஜாவதூரக்கிரமம் (வித்தினின்று மரம் மாத்தினின்று வித்து என்னும் முறை) செய்யப்படுகின்றது.” என்று கூறுகின்றார். இதனற்றான் இரண்டிலொன்றன் நாசத்தால் இரண்டன் நாசத்தையும்,

“द्वे बीजे चित्तवृक्षस्य प्राणस्पन्दनवासने ।

एकस्मिंश्च तयोः क्षीणे क्षिप्रं द्वे अपि नश्यतः ॥

சித்தவிரூகத்திற்கு பிராணனது அசைவு வாசனை என்று இரண்டு பீஜங்கள் உள. அவ்விரண்டில் ஒன்று நசிக்கின், இரண்டும் விரைவில் கெடும்.” என்று கூறுகின்றார். அவ்விரண்டின் நாசோபாயத்தினையும் நாசபயனையும்,

“प्राणायामदृढाभ्यासेयुक्त्या च गुरुदत्तया ।

आसनाशनयोगेन प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥

असङ्गव्यवहारित्वाद्भवभावनवर्जनात् ।
 शरीरनाशदर्शित्वाद्वासना न प्रवर्तते ॥
 वासनासंपरित्यागाच्चित्तं गच्छत्यचित्तताम् ।
 प्राणस्पन्दनिरोधान्न यथेच्छसि तथा कुरु ॥
 एतावन्मात्रकं मन्ये रूपं चित्तस्य राघव ।
 यद्भावनं वस्तुनोऽन्तर्वस्तुत्वेन रसेन च ॥
 यदा न भाव्यते किंचिद्व्योपादयरूपि यत् ।
 स्थीयते सकलं त्यक्त्वा तदा चित्तं न जायते ॥
 अवासनत्वात्मतत्तं यदा न मनुते मनः ।
 अमनस्तां दृढोदेति परमोपशमप्रदा ॥

பிராணபாசம் திடப்பிராசங்களாலும் குருவினாலும் பதேசிக்கப்பட்ட
 யுக்தியினாலும் ஆசனம் உணவு என்பவற்றின் யோகத்தினாலும்
 பிராணசலனம் நிறுத்தப்படுகிறது. பற்றின்றிய ஸிவவகாரமுடைமை
 யால் அல்லது சம்சாரபாவனைபை நீக்குதலால் அல்லது சரீரநாசத்
 தனைக்காட்டுந் தன்மைபால் வசனை பிராந்தியாகிறது. வசனையைச்
 செவ்வையாய் விடுதலாலும் பிராணசலனத்தைத் தடுத்தலாலும்
 சித்தமானது அசித்தத்தன்மையை யடைகிறது. எப்படி விருப்பு
 கருதியா அப்படிச்செய் இராமவ! உள்ளே வஸ்துத்தன்மையா
 (வாஸ்தவமா) கவும் இரசத்தோடும் வஸ்துக்களைப் பாவித்தல் என
 லோ அந்த இவ்வளவு மாதிரித்தினதாகச் சித்தத்தின் ரூபத்தினை
 மதிக்கின்றேன். எப்போது தள்ளத்தக்க கொள்ளத்தக்க வடிவின
 தாகிய யாதேனும் ஒன்று பாவிக்கப்படுகிறதில்லையோ, எல்லாவற்
 றினையும் விட்டு விடுக்கின்றதோ, அப்போது சித்தம் பிறக்கிறதில்லை.
 எப்போதும் வாசனையின்றிய தன்மையால் எப்போது மனது நினைக்
 கிறதில்லையோ, அப்போது பரம உபசமத்தினைத் தருவதான அம
 நத்தன்மை (மனதின்றிய தன்மை) உதிக்கின்றது. அமந்தத்தன்மை
 உதயமாகாதபோது சாந்தியின்மையை,

“चित्तवृक्षदृढकन्तं न विणि न बान्धवाः ।

शकुवन्ति परित्रातुं गुरवो न च मानवाः ॥

சித்தமாகிய இயக்கஞல் திடமாக ஆக்கிரமிக்கப் பட்டவனை இரக்ஷிப்பதற்கு மித்திரர்களும் குருக்களும் சக்தராகார். பந்துக் களுமாகார். மானவர்களும் குருக்களும் சக்தராகார்.” கூறுகின்றார். “ஆசனமுணவு என்பவற்றின் சம்பந்தத்தால்” என்று எது சொல்லப்பட்டதோ, அதில் ஆசனத்தின் லக்ஷணம் உபாயம் பயன் என்பவற்றை மூன்று சூத்திரங்களால் பதஞ்சலியகவான் “स्थिरसुखमासनम् । ஸ்திரமும் சுகமுமுண்டாகும்படி இருத்தல் ஆசனமாம்” “प्रयत्नशैथिल्यान्तसमापत्तिभ्याम् । (மற்றைய முயற்சிகளின் தளர்ச்சி அநந்த (ஆதிசேஷ) எனது பாவனை இரண்டினாலும்) (ஆசனம் நிலைக்கும்)” “ततो द्वंद्वानभिवातः அதனால் (ஆசனத்தால்) துவந்துவங்களின் தாக்குதலின்மை யுண்டாகும்” என்று சூத்திரித்திருக்கின்றனர். * பத்மம் ஸ்வதிகமுதலிய எத்தன்மைய தேகத்தினை நிறுத்துதல் ஷட்வ (ஆசன) த்தால் எவனுக்கு அவயவங்களின் வருத்தமுண்டாகாமை லக்ஷணமான சுகமும், தேகசலனமின்றிய தன்மை லக்ஷணமான ஸ்திரத்தன்மையும் பொருந்துமே, அவனுக்கு அதுவே முக்கியமான ஆசனமாம். முயற்சிகளின் தளர்ச்சியானது இலௌகிக உபாயமாம். நடை கிருககிருத்தியம் தீர்த்த யாத்திரை ஸ்நானம் யாகம் ஹோமம் முதலியவற்றின் விஷயமான பிரயத்தனம் (மானச உற்சாகம்) எதுவோ அதன் தளர்ச்சியை ரெய்ய வேண்டும். இவ்விதமான, அவ்வுற்சாகம் வலிந்து தேகத்தினை எழுப்பி எங்கேனும் செலுத்தும். அலௌகிக உபாயமாவது ஆயிர முடிகளோடு பூமியைத் தாங்கிக்கொண்டு ஸ்திரத்தன்மையாக நிற்கும் இவ்வநந்தன் எவனோ, அவனை யான் என்னும் சித்தத்தின் தியானமாகிய அநந்தனது பாவனையாகிய சமாபத்தியாம். அவ்வாறே சொல்லியவிதமான தியானத்தால் ஆசனத்தைச் சம்பாதிக்கும் அதிகருஷ்டம் உண்டாகின்றது. ஆசனம் சித்தித்தபோது சீரோஷ்ண சுகதுக்கமானாவமானது துவந்துவங்களால் முன்பேசல் தாக்கப்படாள். அவ்விதமான ஆசனத்திற்குத் தக்கதான இடம்

* பத்மாசன முதலிய பல ஆசனபேதங்களும் அவற்றின் லக்ஷணங்களும் பிரயோஜனங்களும் ஹடயோகப் பிரதிபிகைமன் உரையில் விரிவாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

“विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशिरःशरीरः ।

தனித்தவிடத்தில் சுகாசனத்திலிருப்பவனுய்ச் சமமான கழுத்துச் சிரசு சரீரமென்பவற்றையுடையவனுய் ” என்றும்,

“समे शुचौ शर्करावहिवालुकाविवर्जिते शब्दजराशयादिभिः ।

मनोनुकूले न तु चक्षुर्गोचरे गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत् ॥

சமமும் சசியும் பருக்கைக்கற்கள் நெருப்பு மணல் முதலியவைகளில்லாததும் (சமீபத்தில்) சப்தம் ஜலாசயமுதலியவையில்லாததும், மனோநுகூலமும் கண்களுக்கு வருத்தமுண்டுபண்ணாததுமான குகை காற்றில்லாத இடம் என்பவற்றில் பிரயோகிக்கவேண்டும்.” என்று சுருதியில் கேட்கப்படுகின்றது. இது ஆசனயோகமாம், ஆசன (உணவின) யோகமோ மிதாகாரத் தன்மையாம்;

“अत्याहारमनाहारं नित्यं योगी विवर्जयेत् ।

அதிகமான ஆகாரத்தையும் ஆகாரமின்மையையும் நித்தியம் யோகி விலக்கவேண்டும்” என்னும் சுருதியினால் பகவானாலும்,

“नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः ।

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥

அதிகமாயுண்பவனுக்கும் யோகமில்லை. அத்தியந்தமும் உணவின்றியவனுக்கும் யோகமில்லை; அதிகமாய் உறங்குபவனுக்குமில்லை அர்ஜுனா! அத்தியந்த விழிப்புள்ளவனுக்குமில்லை. பொருத்தமான ஆகார விகாரமுள்ளவனும், கர்மங்களில் பொருத்தமான சேஷ்டையுள்ளவனும், பொருத்தமான நித்திரையும் விழிப்புமுள்ளவனுமான அப்பியாசிக்குத் துக்கத்தையொழிப்பதான யோக முண்டாகின்றது” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆசன ஜய முள்ளவனுக்குப் பிராணாயாமத்தினால் மனோநாசம் சுவேதாசுவதாரங்களால்,

“विरुद्धतं स्थाप्य समं शरीरं हृद्दीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य ।

ब्रह्मोडुपने प्रतरेत विद्वान्स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥

प्राणान्मपीव्येह स युक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोः श्वसीत ।

दुष्टाश्वयुक्तमिव बाहमेनं विद्वान्मनो धारयेत्तापमत्तः ॥

உடல் கழுத்துச் சிரசென்னும் மூன்றும் நிமிர்ந்துள்ள சரீரத்தினைச் சமமாக நிறுத்தி, மனதோடு இந்திரியங்களை இருதயத்தில் நன்றாய்ப் பிரவேசிக்கச்செய்து, வித்துவான் பயத்தைத் தருவனவாகிய எல்லா ஆறுகளையும் பிரஹ்மமாகப் பெறப்பத்தினால் கடக்கக்கடவன். பொருத்தமான சேஷ்டையுடையவனை அவன் இங்குப் பிராணன்களைச் செவ்வையாய்ப் பிடித்து, பிராணன் க்ஷீணமானபோது நாசிகைகளுக்குள் சுவாசிக்குக. துஷ்டக்குதிரைகளோடு கூடிய வாகனத்தைப்போல இம்மனதை வித்துவான் சோர்வின்றியவனாய்த் தரிக்கக்கடவன். என்று சுருதியிற் கூறப்பட்டுளது. யோகி வித்தியாமத முகலிய ஆசரீ சம்பத்தில்லாதவன், அதனோடு கூடியவன் என்று இருவகையினனாவன். அவ்விருவருள், முதலாமவனுக்குப் பிரஹ்மத்தினால் மனது நிரோதிக்கப்பட்டபோது அதனிடையே யீடின்றிய தன்மையால் பிராணன் நிரோதிக்கப்படுகின்றது. அவனைக்குறித்து “विरुद्धतं = உடலாதி மூன்றும் நிமிர்ந்துள்ள” என்னும் மந்திரம் படிக்கப்பட்டது. இரண்டாமவனுக்கு அப்பிரயாசத்தினால் பிராணன் நிரோதிக்கப்பட்டபோது அதனிடையே யீடின்றிய தன்மையாக மனது நிரோதிக்கப்படுகின்றது. அவனைக்குறித்து “प्राणान्-पीव्य = பிராணன்களைச் செவ்வையாய்ப் பிடித்து” என்னும் மந்திரம் பிரவ்ருத்தித்தது. பிராணனை பிடிக்கும் கிரமம் சொல்லப்படும். அந்தப் பிடித்தலினால் பொருத்தமான சேஷ்டையுள்ளவனென்றான். மனச்சேட்டைகளான வித்தியாமத முகலியன் நிரோதிக்கப்படுகின்றன. பிராண நிரோதத்தினால் சித்ததோஷம் நிரோதமாதலில் திருஷ்டாந்தம் வேறிடத்தில்,

“यथा पर्वतातूनां दहन्ते दहनान्मखाः ।

तथेन्द्रियकृता दोषा दहन्ते प्राणनिग्रहान् ॥

எப்படி பர்வதநாதுக்களின் அழுக்குகள் (புடம்போட்டு) எரித் தலால் எரிக்கப்படுகின்றனவோ, அப்படி இந்திரியங்களாகிய தோஷங்கள் பிராணநிக்கிரகத்தினால் தகிக்கப்படுகின்றன.” என்று கேட்கப்படுகின்றது. இதில் உபபத்தி (பொருத்தம்) வசிக்ஷ்டால்,

“यः प्राणपवनस्पन्दश्चित्तस्पन्दः स एव हि ।

प्राणस्पन्दक्षये यतः कर्तव्यो धीमतोच्चकैः ॥

பிராணவாயுவின் அசைவு எதுவோ அதுவே சித்தத்தின் அசைவாம். ஆதலால் புத்தியுள்ள உயர்ந்தவர்களால் பிராணனது அசைவு கெடு தலின்கண் முயற்சி செய்யத் தக்கதாம்.” என்று காட்டப்பட்டுள்ளது. மனது வாக்கு சக்ஷுமூதலிய இந்திரியங்களின் தேவதைகள் தத்தம் விவாபாரத்தினை நிரந்தரம் செய்வோமென்னும் விரதத்தினைக்கொண்டு சிரமவடிவமான மிருத்தியுவினால் விழுங்கப்பட்டனர். அந்த மிருத்தியு பிராணனைச் சார்வதில்லை. அதனால் நிரந்தரம் உசவாச நிகவாசங்களைச் செய்தும் பிராணன் களைக்கிறதில்லை. அப்போது விசாரித்துத் தேவதைகள் பிராணவடிவத்தில் புதுந் தனர். அத்தன்மைய இவ்வர்த்தம் ஞாஜஸனேயிகளால்,

“अयं वै नः श्रेष्ठोः संचरंश्चासंचरंश्च न व्यथते अथो न रिप्यति
हन्तास्यैव सर्वे रूपमसामेति । एतस्यैव सर्वे रूपमभवन्तस्मादेत एतेनाऽऽ-
ख्यायन्ते प्राणाः ।

இதுவே (பிராணனை) நமக்குச் சிரேஷ்டமானது. எது சஞ்சரித் தும் சஞ்சரியாதிருந்தும் துன்புறுந் ததில்லை. நசிக்கிறதுமில்லை. இப்போது இதன் ரூபத்தினைப் எல்லோரும் அடைவோமென்று அவர்கள் எல்லோரும் இதன் ரூபமேபாணர்கள். ஆதலால் இப்பிராணன் (வாகாதி) கள் இதனால் (பிராணன் என்னும் பெயரால்) சொல்லப்படுகின்றன” என்று சுருதியினால் கூறுவர். ஆதலால் இந்திரியங்கட்குப் பிராண ரூபத்துவம் என்பது பிராணநினைமான சேஷ்டையுடைமையாம். அதுவும் அந்தர்யாமிப் பிராஹ்மணத்தில் சூத்திராத்மப் பிரஸ்தாவத்தில்,

“वायुर्वै गौतम तत्सूत्रं वायुना वै गौतम सूत्रेणायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृष्टानि भवन्ति । तस्माद्वै गौतम पुरुषं प्रेतमा-
हुर्व्यसिषितास्याङ्गानीति । वायुना हि गौतम सूत्रेण संदृष्टानि भवन्ति ।

கௌதம! அச்சுத்திரம் வாயுவாம். கௌதம! வாயுவாகிய சூத்திர ரத்தால் இந்தலோகமும் பரலோகமும் சர்வபூதங்களும் செவ்வையாய்க் கோக்கப்பட்டன வாகின்றன. ஆதலால் கௌதம! புருஷனை இவனுடைய அங்கங்கள் வீழ்த்தனவென்று பிரேதம் என்கிறார்கள். வாயுவாகிய சூத்திரத்தினாலேயே செவ்வையாய்க் கோக்கப்பட்டன வாகின்றன.” என்று கேட்கப்படுகின்றது. பிராணமன அசைவு களிரண்டற்கும் உடலிருத்தற்றன்மை யிருத்தலால் பிராண நிக்கிரகத்தில் மனது நிக்கிரகிக்கப்படுகின்றது. சங்கை:—உடன் அசைவு பொருத்தமானதன்று; சுழுத்தியில் பிராணன் சேஷ்டிப்பதாயினும் மனதிற்குச் சேஷ்டையின்மைபால் எனின், (சமாதானம்:)-அன்று; விசேஷமாக ஒடுவக்ய தன்மையால் அப்போது மனதே யில்லாதிருத்தலின். சங்கை:—பிராணன் நசித்தபோது நாகிகையினால் சவா கிக்கக்கடவன் என்பதுமுரண் பட்டதாகின்றது; ஏனெனின், பிராணன் நசித்தவனுன் மரித்தவனுக்குச் சவாசத்தினை எங்கும் காணோம். சவாசித்து ஜீவித்திருப்பவனுக்குப் பிராணசூத்யமிருப்பதில்லை என்று கூறின் இவ்வாறு கூடாது; மிகுதியின்மையே இங்கு சூத்பத்தன்மைபாகச் சொல்லக் கூடுதலாகலின். எப்படித் தோண்டதல் வெட்டுதல் முதலியவற்றில் பிரவிருத்தித்தவனுக்கு அல்லது மலையில் ஏறுநிற்பவனுக்கு அல்லது விரைவாய் ஓடுகிறவனுக்கு எவ்வளவு சவாசமேக முண்டாகிறதோ, அவ்வளவு நிற்பவனுக்கு அல்லது இருப்பவனுக்கு உண்டாகிறதில்லை. அவ்வாறு பிராண யாமத் தேர்ச்சியுடைய அவனுக்கு அற்பசவாசமுண்டாகிறது. இவ்வபிப்பிராயங்கொண்டே வேதத்தின்,

“भूत्वा तत्रायतप्राणः शनैरेव समुच्छेत् ।

அங்கு உடக்கப்பட்ட பிராணனுடையவனுப் மெல்லவே நன்றாய் உசவசிப்பான்” என்று கேட்கப்படுகின்றது. [* எப்படித் துஷ்டக்

*[] இக்கறிக்குட்பட்ட வாக்யங்கள் சில பிரதிகளிலிருக்கினும் முலாபிப்பிராய விரோத மாதலால் உபேக்ஷிக்கத்தக்கனவாமென்பர்.

குதிரைகளோடு கூடிய இரதம் வழிபை விட்டு எங்கேனும் கொண்டு போகப்படுகிறதோ, அது மறுபடியும் சாரதியினால் குதிரையைக் கயிற்றினால் திடமாய் இழுத்து வழிகளில் வைக்கப்படுகின்றதோ, அப்படி இந்திரியங்களால் வாசனை முதலியவற்றால் இங்குமங்குமாகக் கொண்டுபோகப்படும் மனது பிராணானுகூய கயிற்றில் திடமாய்த் தரிக்கப்பட்டது தரிக்கப்படுகின்றது. “பிராணன்களைச் செவ்வையாய்ப் பிடித்து” என்று சொல்லப்பட்டதோ அங்கும் பிராணனைப் பிடிக்குமுறை வேறிடத்தில்,

“सव्याहृतिं सप्राणवां गायत्रीं शिरसा सह ।

त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥

प्राणायामास्त्रयः प्रोक्ता रेचकपूरककुम्भकाः ।

उत्क्षिप्य वायुमाकाशं शून्यं कृत्वा निरात्मकम् ॥

शून्यभावेन युञ्जीत रेचकस्येति लक्षणम् ।

वक्त्रेणोत्पलनालेन तोयमाकर्षयेन्नरः ॥

एवं वायुर्ग्रहीतव्यः पुरकस्येति लक्षणम् ।

नोच्छ्वसन्निःश्वसेन्नैव न च गात्राणि चालयेत् ॥

एवं तावन्नियुञ्जीत कुम्भकस्येति लक्षणम् ॥

விபாகிருதியோடு கூடியதும் பிரணவத்தோடு கூடியதுமான காயத் திரியினைச் சிரசோடுகூடப் பிராணனை யடக்கியவனாய் மூன்றுமுறை படிக்கவேண்டும். அது பிராணபாம மெனப்படும். பிராணபாமங்கள் ரேசக பூரக கும்பகங்களென்று மூன்றாகச் சொல்லப்படுகின்றன. (சரீரத்தினுள்ளிருக்கும்)வாயுவை (வெளிப்படுத்துவதற்காக) எழுப்பி, சரீரத்தையும் ஆகாயத்தை வாயுவின்றிப் பதாய்ச் சூரியமாக்கி, (சிறிதும் வாயுவைப் பிரவேசியாமல்) சூரியத்தன்மையாக அடக்கவேண்டும். இவ்வாறு ரேசகத்தின் லக்ஷணமாம். தாமரைத்தண்டினால் வாயினால் புருஷன் ஜலத்தினை இழுப்பதுபோல வாயுவை உட்கொள்ளவேண்டும். இவ்வாறு பூரகத்தின் லக்ஷணமாம். உசுவாசஞ் செய்பலாகாது. நிசுவாசஞ் செய்பலாகாது. அங்கங்களை

அசைக்கலாகாது. இப்படி அதுவரையில் அடக்குக. இவ்வாறு
கும்பகத்தின் லக்ஷணமாம்.” என்று கேட்கப்படுகின்றது.] கும்பகம்
ஆந்தரம் பாகியமென்று இருவகையினதாம். அவ்விரண்டனையும்
வசிக்கித்,

“अपानेऽस्तं गते प्राणो यावन्नाभ्युदितो हृदि ।

तावत्सा कुम्भकावस्था योगिभिर्यानुभूयते ॥

बहिरस्तं गते प्राणे यावन्नापान उद्भूतः ।

तावत्पूर्णा समावस्था बहिष्ठं कुम्भकं विदुः ॥

அபானன் ஓடுங்கிப் பிராணன் எதுவரையில் இருதயத்தில் உதிக்க
வில்லையோ, அதுவரையில் அக்கும்பகாவஸ்தை யோடுகளால் அது
பயிக்கப்படுகின்றது. வெளியில் பிராணன் ஓடுங்கி எதுவரையில்
அபானன் உதயமாகவில்லையோ அதுவரையிலுள்ள பூர்ணமான
சமாவஸ்தை எதுவோ, அதனை வெளிக்கும்பக மென்று அறிவர்.
அங்கு உச்சவாசம் (சுவாசம்கொள்ளுதல்) உட்கும்பக விரோதியாம்.
நிச்சுவாசம் (சுவாசம்விடுதல்) வெளிக்கும்பக விரோதியாம். அக்கங்
களை யசைத்தல் இரண்டன் விரோதியாம்; அஃதுள்ளபோது நிச்ச
வாசம் உச்சவாசமென்னு மிரண்டனுள் ஒன்று அவசியம் இருக்கு
மாகலின். பதஞ்சலிமுநிவரும், ஆசனத்தின்பின் ஆவதான பிராண
யாமத்தினை,

“तस्मिन्सति नि श्वासोच्छ्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ।

அஃதுளதாக நிச்சுவாசம் உச்சுவாசமிரண்டன் கதியைக்கெடுத்தல்
பிராணயாமமாம்” என்று சூத்திரஞ் செய்திருக்கின்றனர். அப்ப
டியனால் கும்பகத்தில் அவற்றின் கதியில்லையாயினும் ரேசக பூரகங்
களில் உச்சுவாச நிச்சுவாசகதிகள் இருக்குமே பெனின் இரா;
அதிக மாத்திரையப்பியாசத்தினால் சுபாவமாய்ச் சித்தித்துள்ள
தான சம்பிராணகதி கெடுதலால். அதே அப்பியாசத்தினை,

“बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घः सूक्ष्मः ।

வெளிவிருத்தியாகிய ரேசகம், உள்விருத்தியாகிய பூரகம், ஸ்தம்ப
விருத்தியாகிய கும்பகம் என்பவை தேசகால சங்கியைகளால் சென்

வையாய்க் காணப்பட்டனவாய்த் தீர்க்கமும் சூக்தம்முமாம்.” என்று சூத்திரிக்கின்றார். அவற்றுள், ஒவ்வொன்றும் தேசமுதலியவற்றால் பரீகூறிக்கவேண்டியதாம். அது வருமாறு:—சுபாவமாகச் சித்தித் துள்ள ரேசகத்தில் சுவாசம் இருநபத்தினின்று வெளிப்பட்டு நாகி நுனிக்கெதிரில் பன்னிரண்டங்குலபரியந்தத்தில் முடிகின்றது. அப்பியாசத்தினாலோ கிரமமாக நாடியினின்று அல்லது ஆதாரத் தினின்றும் வாயு வெளிப்படுகின்றது. இருபத்து நான்கங்குலபரி யந்தத்தில் அல்லது முப்பத்திரண்டங்குல பரியந்தத்தில் முடிகின் றது. இங்கு ரேசகத்தில் பிரயத்தனம் மிகுதியாயுள்ளபோது நாபி முதலிய இடங்களின் சூக்ஷ்மபத்தால் உள்ளே நிச்சயிக்கக்கூடும். வெளியிலோ சூக்ஷ்மமான பஞ்சிணைப்பிடித்து அதனசைவால் நிச்ச யிக்கவேண்டும். இது தேசபரீகூச்யம். ரேசககாலத்தில் பிரண வத்தின் ஆவிருத்திகள் பத்து இருபது முப்பது என்றல் முதலியன காலபரீகூசு. இந்தமாசத்தில் நாளொன்றற்குப் பத்து ரேசகங்கள், வருகிறமாசத்தில் இருபது, அதற்கடுத்த மாசத்தில் முப்பது என்றல் முதலியவற்றால் சங்கியா பரீகூச்யம். கூறிய படியான தேசகாலவிசேஷங்களாகிய பிரணுபாமங்களால் ஒருகி னத்தில் பத்து இருபது முப்பது என்றல் முதலியவற்றால் சங்கியா பரீகூச்யம். (சங்கியா=எண்) பூரகத்திலும் இவ்வாறு பொருத் திக்கொள்ளவேண்டும். சூம்பகத்தில் தேசவியாப்தி விசேஷம் அறி யப்படுகிறதில்லை; என்றாலும் காலசங்கியைகளின் வியாப்தி அறிய வேபடுகின்றன. எப்படி நெருக்கமுள்ளதான பஞ்சுத்திரள் விரிக் கப்படுவதாய்த் தீர்க்கமும், தனித்த (பிரிபட்ட) தன்மையால் சூக்ஷ்ம முமாகின்றதோ, அதுபோலப் பிரணனும் தேசகால சங்கியாதிக் கியத்தால் அப்பியசிக்கப்படுவதாய்த் தீர்க்கமும் இலகூழியிக்ககூடா மையால் சூக்ஷ்மமும் ஆகின்றது. ரேசகாதிமுன்றினும் வேறு விதமானதனை,

“वाद्याभ्यन्तरविषयानपेक्षी चतुर्थः ।

வெளியுள் ரேசக பூரகங்களை அபேகூழியாததான சூம்பகம் நாலா வதாம்.” என்று சூத்திரிக்கின்றனர். சக்தியளவு எல்லாவாயு ன்னையும் நன்றாய் ரேசித்து, பின் செய்யப்படுவது வெளிக் சூம்பக

மாம் சக்தியளவு வாயுவைப் பூரித்துப் பின் செய்யப்படுவதும் உட்கும்பகமாம். இவ்வாறு ரேசக பூரகங்களை ஆதரியாது கும்பக மாத்திரம் அப்பியசிக்கப்படுவது முந்திய மூன்றன் அபேகையால் நாலாவது ஆகின்றது. நித்திரை தந்திரைமுதலிய பிரபல தோஷத் தோடு கூடியவர்கட்கு ரேசகாதி மூன்றுமாம்; தோஷமின்றியவர்கட்கு நான்காவதாம் என்பது விவேகம். பிரானாயாமத்தின் பயனை,

“ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ।

அதனால் சத்துவமாகிய பிரகாசத்தின் ஆவரணம் அதாவது நித்திரை சோம்பல் முதலியவற்றிற்கு ஏதுவான தமசு கெடுகின்றது.” என்று சூத்திரிக்கின்றனர். வேறுபயனை,

“धारणासु योग्यता मनसः ।

மனதுக்குத் தாரணைகளில் யோக்கியதையுண்டாம்.” என்று சூத்திரிக்கின்றனர்.

“देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ।

சித்தத்தின் தேசபந்தம் தாரணையாம்” என்று சூத்திரித்தலால் மூலாதாரம், நாபிசக்கரம், இருதயம், புருவநடு, பிரஹ்மரந்திரம் முதலிய தேசவிசேஷங்களில் சித்தத்தினை நிறுத்துதல் தாரணையாம்,

“मनः संकल्पकं ध्यात्वा संक्षिप्याऽऽत्मनि बुद्धिमान् ।

धारयित्वा तथात्मानं धारणा परिकीर्तिता ॥

புத்திமான் சங்கற்பஞ்செய்வதான மனதை ஆத்மாவில் தியானித்துச் சுருக்கி, அவ்வாறே ஆத்மாவினைத் தரிக்கச்செய்யின் தாரணையென்று சொல்லப்படுகின்றது.” என்று சுருதியுமுளது. பிரானாயாமத்தினால் இரஜோகுணத்தினலாக்கப் படுவதான சஞ்சலத் தன்மையினின்றும், தமோகுணத்தினலாக்கப்படும் சோம்பல் முதலியவற்றினின்றும் விலக்கப்பட்ட மனது அந்தத்தாரணையில் தகுதியுள்ளதாகின்றது.

“प्राणायामदृढाभ्यासैर्युक्त्या च गुरुदत्तया ।

பிரானாயாம திடாப்பியாசங்களாலும் குருவினால் உபதேசிக்கப்பட்ட யுக்தியினாலும்.” என்றவிடத்துள்ள யுக்தி சப்தத்தினால் யோகிகளிடத்திற் பிரசித்தமான கிரோருப மேருவை யசைத்தல், நாடனியால்

உண்ணாக்கினை யழுத்தல், ந:பிசக்காத்தில், இருதயத்தில் ஜோதியை தியானித்தல், மறதிபுண்புபண்ணும் ஓளஷத்ததினைச் சேவித்தல் என்னும் இவைபோல்வன கொள்ளப்படும்.

இவ்வாறு அத்தியாத்மவித்தை, சாது சங்கமம், வாசனா ஸ்ரயம், பிராணா நிரோதம் என்னும் சித்ததாசோபாயங்கள் காட்டப்பட்டன.

இனி அதன் உபாயவடிவ சமாதியினைக் கூறுவாம்:—ஐந்து பூமியோடு கூடிய சித்தத்திற்குப் பூமி மூன்றனை விடுதலால் எஞ்சிய பூமி யிரண்டும் சமாதியாம். பூமிகள் யோகபாஷ்ப கர்த்தாவால்,

“क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तमेकाग्रं निरुद्धमिति चित्तभूयः ।

கூழிப்தம், மூடம், விக்ஷிப்தம், ஏகாக்ஷரம், நிருத்தம் என்பன சித்த பூமிகள். ஆசுர சம்பந்தான லோகசாஸ்திர தேகவாசனைகளில் இருப்பதான சித்தம் கூழிப்தமாம். நித்திரை தகதிரை முதலிய வற்றால் விழுங்கப்பட்டது மூடமாம். எப்போதாவது தியானத் தோடு கூடியதாய் கூழிப்தத்தினும் விசேஷமுடையது விக்ஷிப்த மாம். அவற்றுள், கூழிப்தம் மூடமிரண்டிற்கும் சமாதி சங்கையே யில்லை. விக்ஷிப்தமாகிப் செத்தத்தினோ விசேஷப முக்கிய வடிவ சமாதி யோகபக்ஷத்திலில்லை; விசேஷபத்தினுட்பட்ட தன்மையால் நெருப்பினுட்பட்ட விதைபோல் உடனே விசாகமாகின்றது. எது ஏகாக்கிரசித்தத்தில் உண்டான அர்த்தத்தினை விளக்குகின்றதோ, கர்ம பந்தங்களான கிலேசங்களைக் கொடுக்கின்றதோ, நிரோதத்தினை அபிமுமோக்குகின்றதோ, அது சம்பிரஞ்ஞாத யோகமென்று சொல் லப்படுகின்றது. சர்வவிருத்திகளும் நிரோதமாயின் அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதியாம். அங்கு சம்பிரஞ்ஞாதசமாதி பூமியான ஏகாக்கிரத் தன்மையின்,

“शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकप्रतापरिणामः ।

சென்றதான சாந்தமும் நிகழ்வதான உதிதமுமாகிய சமானப் பிரத் தியயங்கள் சித்தத்தின் ஏகாக்கிரதா பரிணாமமாம். அதாவது அதீத் தப் பிரத்தியயம் (சித்தவிருத்தி) எப்பேருளைக் கிரகிக்கின்றதோ அதனையே உதிதமும் கிரகிக்கவேண்டும். அது சமானப் பிரத்தி யயங்களாம். அந்கன்மைய சித்தத்தின் பரிணாமம் ஏகாக்கிரத் தன்மை பெனப்படுகின்றது. “ என்று சூத்திரிக்ஷிற்றர். ஏகாக் கிரத் தன்மையின் ஆபிவிருத்தி லாஷணமான சமாதியினை,

“सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ।

சர்வார்த்தத்தன்மை ஏகாக்கிரத் தன்மைகளிரண்டன் கூடியமும் உதயமும் சித்தத்தின் சமாதியாகிய பரிணாமம். ” என்று சூத்திரிக்கின்றார். இரஜோகுணத்தினால் அசைக்கப்படுகின்ற சித்தம் கிரமமாகச் சர்வபதார்த்தங்களையும் கிரகிக்கின்றது. அந்த இரஜோகுணத்தினது நிரோதத்தின்பொருட்டுச் செய்யப்படுகின்ற யோகியின் பிரயத்தன விசேஷத்தினால் நானூக்குநான் சர்வார்த்தத்தன்மை குறைகின்றது ; ஏகாக்கிரத்தன்மையும் உதிக்கின்றது. அத்தன்மைய சித்தத்தின் பரிணாமம் சமாதி என்று சொல்லப்படுகின்றது. அச்சமாதியின் எட்டங்கங்களில் இயமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்தியாகாரம் என்பவை பகிரங்க (புறவங்க) ங்களாம். அவற்றுள், * இயமங்களை,

“अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।

அஹிம்ஸை, சத்தியம், அஸ்தேயம் (திருடாமை), பிரம்மசரியம், அபரிக்கிரகம் (சீரநிர்வாகத்திற் கதிக்கமானபொருளைக் கொள்ளாமை) என்பன இயமங்கள் ” என்று சூத்திரிக்கின்றனர். ஹிம்ஸை முதலிய நிஷித்தகர்மங்களினின்றும் யோகியினை அட(வில)க்குகின்றன என்பதனால் இயமங்கள் எனப்படும்,

“शौचसंतोषतपः साध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियामः ।

சௌசம், சந்தோஷம், தபசு, ஸ்வரத்தியாயம் (வேதத்தின் தனது சாகையை ஒதுதல்), ஈசுவரப் பிரணிதானம் (சர்வகர்மங்களையும் ஈசுவரார்ப்பணஞ் செய்தல்) என்பவை நியமங்கள் ” என்று நியமங்களைச் சூத்திரித்திருக்கின்றனர். பிறப்பிற்குக் காரணமான காமிபதர்மங்களின்றும் விலக்கி, மோக்ஷகாரணமான நிஷ்காமதர்மத்தில் நியமி(பிரேபி) க்கின்றன என்பதனால் நியமங்களெனப்படும். இயம நியம பிரண்டன் அநுஷ்டான விலகாததன் (வேற்று) மை,

* இயம நியமங்களின் லக்ஷண முகலியவற்றை விரிவாய் அறியவிரும்புபவோர். ஹம்போசுதீபிகையின் டிப்பணியிலும் அஷ்டாங்கப்போக சூக்திரவுரையிலும் காண

“यमान्कुर्वीत सततं न नित्यं नियमान्बुधः ।

यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्भजन् ॥

पतति नियमान्यमेवसक्तो न तु यमवानियमालसोऽवसीदेत् ।

इति यमनियमौ समीक्ष्य बुद्ध्या यमबहुलैःनुसंधीत बुद्धिम् ॥

அறிஞன் நித்தியம் இடைவிடாது இயமங்களை யதுஷ்டிக்கவேண்டும் (அவற்றை யதுஷ்டியாது) நியமங்களை யதுஷ்டிக்கலாகாது. (ஏனெனின்,) இயமங்களைச் செய்யாதவனாய் நியமங்களை மாத்திரம் அதுஷ்டித்து விழுகின்றான். நியமமுடையவன் இயமங்களில் பற்றுடையவனாய் விழுகின்றான். இயமமுடையவன் நியமத்திற் சோம்பலுடையவனாகக் கெடான். இவ்வாறு புத்தியினால் இயம நியமங்களை நன்றாய் ஆய்ந்து, இயம மிகுதியின் கண்ணே புத்தியை அதுசந்திக்கவேண்டும்.” என்று ஸ்மிருதியில் கூறப்பட்டுள்ளது. இயம நியமங்களின் பயன்களை,

“तत्सन्निधौ वैरग्यागः ॥ क्रियाफलाश्रावित्वं ॥ सर्वरत्नोपस्थानम् ॥

वीर्यलाघः ॥ जन्मकथंतासंशोधः ॥ जननादिभयाभावः शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परै

रसंसर्गः सत्त्वशुद्धिः सौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च भवन्ति ॥

संतोषादनुत्तमः सुखलाभः ॥ कायेन्द्रियबुद्धिशुद्धिरशुद्धिक्षयस्तपसः ॥ स्वा-

ध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ॥ समाधिसिद्धिरीश्वरप्राणिधानात् ॥

க. அஹிம்ஸை நிலைத்தபோது அவன்சந்நிதியில் வைரமுள்ள பிரானிகள் தம் வைரத்தைவிடும். உ. சத்தியம் நிலைத்தபோது கிரியா பலத்தினை அழைக்குந் தன்மை (தன்வாயினாலேயே ஜனங்களுண்டாகச் செய்புந் தன்மை) யாம். ஈ. அஸ்தேயம் நிலைத்தபோது சர்வரத்தங்களும் சம்பந்திவிருப்பனவாம். ச. பிரஹ்மசரியத்தால் வீரியலாபமாம். ஞ. அபரீக்ஷரகத்தால் பூர்வஜன்மம் எத்தன்மையது என்னும் உணர்ச்சிபுண்டாம்; ஜனனமுகலியவற்றின் பயமின்மையுமாம். க. ஸௌசத்தினால் தனது அங்கங்களில் அருவவருப்பு, பிறரோடு சம்பந்தமில்லாமையு முண்டாம் அந்தக்கரணசுத்தி, நன்மனமுடைமை, ஏகரக்கரத்தவம், இந்திரியஜயம் ஆகம் தரிசனம் என்பவற்றிற்குத் தகுதியுடைமை வாய்க்கும். உ. சந்தோ

ஷத்தினால் இணையற்ற சுதலாபமாம். ௩. தபசினால் காயேந்திரிய புத்திகளின் சக்தி பாவகூத்ய மென்பவை யுண்டாம். ௪, சுவர்த்தியா யத்தினால் இஷ்டதேவதைதான் (தரிசனாதி) நற்பிரயோகமுண்டாம். ௫. ஈசுவரப் பிரணரிதானத்தால் சமாதி சித்திபாம்.” என்று சூத்திரி க்கின்றார். ஆசனப் பிராணபாமங்கள் விரித்துரைக்கப்பட்டன.

“स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥

(சப்தாதி) தத்தம் விஷயங்களிற் செலுத்தப்படாதபோது (சுரோத் திராதி) இந்திரியங்கள் சித்தத்தின் ஸ்வரூபத்தினைத் தழுவி யது போன்றிருத்தல் பிரதிகாரமாம்” என்று பிரத்தியாகாரத்தினைச் சூத்திரிக்கின்றார்.

“अठ्ठादिविषयान्पञ्च मनश्चैवातिचञ्चलम् ।

चिन्तयेदात्मना रश्मीन्प्रत्याहारः स उच्यते ॥

சப்தாதி விஷயங்களுடையனவாகிய சுரோத்திராதி இந்திரியங்கள் ஐந்தும் மனதும் மிகச் சஞ்சல முன்னனவாம். இவ்வாறையும் (அநாத் மவடிவ சப்தாதி)களினின்றுத் திருப்புதலாகிய ஆத்மாவின் கிரணங் களாகச் சித்தத்தால் பிரத்தியாகாரமாம்” என்று சுருதியுமுளது. பிரத்தியாகாரத்தின் பயன்,

“ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम् ।

அதனால் இந்திரியங்களின் மேலான வசியத்துவமுண்டாம்” என்று சூத்திரி க்கின்றார். தாரணதியானசமாதிகளை மூன்று சூத்திரங் களால்,

“देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम् ॥ तदेवा-

यश्चान्यमिव समाधिः ॥

சித்தத்தின் தேசபந்தனம் தாரணை. அதில் பிரத்தியயத்தின் ஒரே தொடர்ச்சியான தன்மை தியானம். அதுவே அர்த்தமாத்திரத்தை விளக்குவகாய் ஸ்வரூப சூரியம் போன்றிருப்பது சமாதி.” என்று சூத்திரி க்கின்றனர். (இம்முன்றும் முன்னும் உரைக்கப்பட்டுள்ளன.) ஆதாராதி தேசங்கள் முன்சொல்லப்பட்டுன. வேறு தேசம் சுரு தியில்,

“मनः संकल्पकं ध्यता सांक्षिप्यात्मानि बुद्धिमान् ।

धारयित्वा तथात्मानं धारणा परिकीर्तिता ॥

எல்லாவஸ்துக்களையும் சங்கற்பிப்பதான மனதைத் தியானித்து; ஆத்மாவில் சம்ஸ்க்ஷிபித்து (அது ஆத்மாவினையே சங்கற்பிக்குக்; பிறிதொன்றைச் சங்கற்பியாதிருக்குக என்னும் இத்தன்மைய பிரயத்தனத்தைச் செய்து) அவ்வாறே ஆத்மாவைத் தரித்தலால் தாரணை என்று சொல்லப்படுகின்றது” என்று கேட்கப்படுகின்றது; பிரத்தியயத்தின் ஒரே தொடர்ச்சியான தன்மையாவது தத்துவமொன்றன் விசேஷமான பிரவாகமாம். அதுவும் விட்டு விட்டு உண்டாவது, விடாது தொடர்ந்திருப்பது என்று இரண்டுவிதமாம். அவ்விரண்டும் கிரமமாகத் தியானமும் சமாதியுமாம். அவ்விரண்டும் சர்வாதூபவ யோகியால்,

“चित्तैकाग्रयाद्यतो ज्ञानमुक्तं समुपजायते ।

तत्साधनमतो ध्यानं यथावदुपदिश्यते ॥

विलाप्य विकृतिं कृत्स्नां संभवव्यत्ययक्रमात् ।

परिशिष्टं च सन्मात्रं चिदानन्दं विचिन्तयेत् ॥

எந்தச் சித்த எகாக்ஷிரத் தன்மையால் கூறிய ஞானம் செவ்வையாய் உண்டாகுமோ, அதன் சாதனமாகிய தியானம் இனி உள்ளவாறு உபதேசிக்கப்படுகின்றது:—விகிருதியினை (பிரபஞ்சத்தினை) முழுவதும் உற்பத்தி லபக்கிரமமாக ஒடுக்கி, எஞ்சிய சன்மாத்திரமாகிய சிதாநந்தத்தினை விசேஷமாய்ச் சிந்திக்கவேண்டும்.” என்றும்,

“ब्रह्माकारमनोवृत्तिपवाहोऽहंकृतिं विना ।

संप्रज्ञातसमाधिः स्याद्ध्यानाभ्यासप्रकर्षतः ॥

தியானப்பியாச மிகுதியால் அகங்காரமின்றி யுண்டாம் பிரமாகார மனோவிருத்திப் பிரவாகம் சம்பிரஞ்ஞாத சமாதியாம்” என்றும் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதனைப் பகவத்பாதர்கள் (ஸ்ரீ சங்கராசாரிய சுவாமிகள்)

“दृशिस्वरूपं गगनोपमं परं सकृद्विभातं त्वजमेकमक्षरम् ।

अलेपकं सर्वगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्तोऽस्मि ॥

दृशिस्तु शुद्धोऽहमविक्रियात्मको न मेऽस्ति कश्चिद्विषयः स्वभावतः ।

पुरस्तिरश्चोर्ध्वमधश्च सर्वतः संपूर्णभूमा त्वज आत्मनि स्थितः ॥

अजोऽस्मरश्चैव तथाऽजरोऽमृतः स्वयंप्रभः सर्वगतोऽहमद्वयः ।

न कारणं कार्यमतीव निर्मलः सदैव तृप्तश्च ततो विमुक्तोऽहम् ॥

திருக்ஸ்வரூபமும், ஆகாயமொத்ததும், பரமும், ஒருமுறை விளங்கியதும், அஜமும், எகமும், அக்ஷரமும், பற்றின்றியதும், எல்லாவற்றினிருப்பதும், அத்வயமும் எதுவோ, அதுவே எப்போதும் விழுந்தன யான். ஓம், அவிக்கிரய வடிவின் தும் சுத்தமுமான திருக்கு யான். எனக்குச் சுபாவமாக ஓர் விஷயமு மில்லை, முன்னும் குருக்கும் மேலும் கீழும் எப்புறத்துமாகச் சம்பூரணமாக பூமா (பிரஹ்மம்), அஜன், ஆத்மாவில் (தன்னில்) நிலைத்துள்ளவன். அஜன், அமான், அஜரன், அமிருதன், சுவயம் பிரகாசன், எல்லாவற்றினு மிருப்பவன், அத்வயன் யான். காரணமும் காரியமல்லன்; மிகவுமே நிர்மலன்; எப்போதுமே திருப்தன்; ஆதலால் விழுந்தன். ஓம்.” என்று உதாகரித்திருக்கின்றனர், சங்கை :—சம்பிரஞ்ஞாத சமாதி அங்கியாம். அது எப்படித் தியானத்தின் பின் உண்டாவதான சமாதிபாகிய எட்டாவது அங்கத்தின் ஸ்தானத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளதெனின், இது தோஷமாகாது; அத்திபந்த பேதமின்மைபால். எப்படி வேதத்தினே ஓத்கின்ற மாணவகன் பதத்திற்குப் பதம் வழவி, மறுபடியும் மறுபடியும் செய்கின்றானே, வேதமோ தினவன் சாவதானமாய்த் தவறுகிறதில்லையோ, ஒதுவிப்பவன் கவனமின்றித் தூக்கமபக்கத்தோடு சொல்லினும் தவறுகிறதில்லையோ, அதுபோல விஷய மொன்றையிருக்கினும் பரிபாக தாரதம்மியத்தினால் தியானம் சமாதி சம்பிரஞ்ஞாதம் என்பவற்றின் அவாந்தர பேதம் அறியத்தக்கதாம். தாரணாதி முன்னும் மனோவிஷயாதலின் சம்பிரஞ்ஞாதத்தில் அந்தரங்கம்; இயமமுதலிய ஐந்தாம் பகிரங்கமாம். இதனைப் பதஞ்சலியார் “अयमन्तराङ्गं पूर्वपरः । முன்னும் முந்திபவைகளைவிட அந்தரங்கமாம்.” என்று சூத்திரிக்கின்றார். ஆதலால் யாதேனுமோர் புண்ணியக்கினை அந்தரங்கம் முதலில் கிடைத்ததாயின், பகிரங்கத்தினைப் பெறுவதற்காக மிகப்பிரயாசம் செய்பவென்றியதில்லை. பதஞ்சலியாரால் பெளதிகம், பூதம், தன்

மாத்திரை, இரத்திரிபம், அகங்காரமுதலிய விஷயம்:ன சம்பிரஞ்ஞாத சங்கற்ப சமாதிகள் வெகுவிதமாக ஹரிக்கப்பட்டுள வென்னும், அவை அந்தர்தானம் (பிறர் காணா மறைதல்) முகலிய சித்திகட் கேதுவாந் தன்மையால் முத்திக்கேதுவான சமாதியின் ஹ்ரோதி களாதலால் அங்கு எம்மால் ஆதரம் செய்யப்படுகிறதில்லை. அவ் வாறே அவர்,

“ते समाधायुषसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥

அவைகள் சமாதியில் விக்கினங்களாம். விழிப்பில் சித்திகளாம்.” என்றும்,

“स्थान्युपमंत्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसंगात् ॥

தேவர்கள் அழைக்குங்காலத்தில் பற்றும் லியத்தலும் செய்யலா காது; மறுபடியும் அவிஷ்டம் நேருமாகலின்.” என்றும் சூத் திரிக்கின்றனர். உத்தாலகர் தேவர்களால் அழைக்கப் பட்டவராயினும், தேவர்களை அலக்ஷிபஞ்செய்து நிர்விதர்ப சமாதியினைபே செய்தார் என்று சொல்லப்படுகின்றது. பிரசினோத்தரங்களாலும் இவ்வாறே அறியப்படுகின்றது:—

श्रीराम: “जीवन्मुक्तशरीराणां कथमात्मविदां वर । शक्तयो नेह दृश्यन्ते आकाशगमनादिकाः॥” वसिष्ठ ॥ “अनात्मविदमुक्तोऽपि नभोविहरणादिकम् । अणिमाद्यष्टसिद्धीनां सिद्धिजालानि वाञ्छति ॥”

ஸ்ரீ ராமர்:—“ஜீவ்ஞானிகளுள் கிரேஷ்டரே! ஜீவன்முக்த சரீரி கட்டு ஆகாசகமன முதலிய சக்திகள் இங்கு ஏன் காணப்படுகிற தில்லை.” வசிஷ்டர்:—“அராத்மாவை யுணராத அமுத்தன்றான் ஆகாயத்திற் செல்லுதல் முதலியவற்றையும் அணிமாதி அஷ்ட-சித் திகளின் சித்திக்கூட்டங்களையும் விரும்புவான்.”

“द्रव्यमन्त्रक्रियाकालशक्त्याऽऽप्तोत्येव राधव ।

नात्मज्ञस्यैष विषय आत्मज्ञो ह्यत्ममात्रदृक् ॥

आत्मनात्मनि संतृप्तो नाविद्यामनुधावति ।

ये केचन जगद्धावास्तानविद्यामयान्विदुः ॥

कथं तेषु किलात्मज्ञस्यक्ताविद्यो निमज्जति ।
 द्रव्यमन्त्रक्रियाकालशक्तयः सधुपेक्षितराः ॥
 परमात्मपदप्राप्तौ नोपकुर्वन्ति काश्चन ।
 सर्वेच्छाजालसंशान्तावात्मलाभोदयो हि यः ॥
 स कथं सिद्धिवाञ्छायां मग्नचित्तेन लभ्यते ॥

இராகவ! திரவியம் மந்திரம் கிரியை காலமென்பவற்றின் சக்தியி
 னால் அடையவே செய்கின்றான். ஆத்மஞானிக்கு இதுவிஷேபமன்று
 ஆத்மஞானி ஆத்மாவை மாத்திரம் காண்பவனாவன், ஆத்மாவினால்
 ஆத்மாவில் நன்றாய்த் திருப்தி யடைந்தவன் அவித்தையினைப் பின்
 பற்றி ஓடான். எந்தெந்த ஜகத்பதார்த்தங்களுளாவோ அவற்றை
 அவித்தியாமபங்கொன்று அறிவர். அவற்றில் எப்படி அவித்தை
 யினை யொழித்த ஆத்மஞானி அழுந்துவான்? திரவியமந்திரக்கிரியா
 காலசக்திகள் நல்ல சித்திகளைத் தருவனவாம். அவை பரமாத்மப்
 பிராப்தியில் உபகரிக்கமாட்டா. சர்வ இச்சைக் கூட்டங்களும்
 செவ்வையா யொடுங்கிய விடத்தில் உண்டாகும் ஆத்மலாபோதயம்
 எதுவோ, அது எப்படிச் சித்திவிருப்பத்தில் முழுகிய சித்தத்தினால்
 அடையப்படும்” என்பதும்,

“न केचन जगद्धावास्तत्त्वज्ञं रञ्जयन्त्यमी ।

नागरं नागरीकान्तं कुग्रामललना इव ॥

நகரவாசி ஸ்திரீயின் கார்த்தவிய நகரத்தானைக் குக்கிராம ஸ்திரீ
 இராஞ்சிக்கச் செய்யாததுபோல, தத்துவ முணர்ந்தவனை இச்சகத்
 த்பதார்த்தங்கள் எவையும் இராஞ்சிக்கச் செய்யா.” என்பது,

“अपिशितरुचावर्के सुताक्षणे चन्दुमण्डले ।

अप्यधः प्रसरत्यग्नौ जीवन्मुक्तो न विस्मयी ॥

चिदात्मन इमा इत्थं प्रस्फुरन्तीह शक्तयः ।

इत्यस्याऽऽश्चर्यजालेषु नाभ्युदेति कुतूहलम् ॥

சூரியன் சிதகிரண முடையதாயினும், சக்திராமண்டலம் நல்ல தீக்ஷ
 ணமுடையதாயினும், அக்கனி கீழ்நோக்கி எரிவதாயினும், ஜீவன்

முத்தன் ஆச்சரிய முடையவனாகான். சிதாத்மாவின் சக்திகள் இங்கு இவ்வாறு ஸ்புரிக்கின்றன என்று இவனுக்கு ஆச்சரிய கூட்டங்களில் குதூகலம் உண்டாகிறதில்லை.”

“यस्तु वा भावितात्माऽपिसिद्धिजालानि वाञ्छति ।

स सिद्धिसाधकैर्द्रव्यैस्तानि साधयति क्रमात् ॥

ஆதம்பாவனை யுடையவனானும் எவன் சித்தி ஜாலங்களை விரும்புகிறானோ, அவன் சித்தியைச் சாதிக்கும் திரவியங்களால் கிரமமாக அவற்றைச் சாதிக்கின்றான்.” என்பதுமாம். ஆத்மவிஷயமான சம்பிரஞ்ஞாத சமாதியோ வாசனாகூதத்திற்கும் நிரோதசக்திக்கும் ஏதுவாம். ஆகலால் இதில் எம்மால் ஆதரம்செய்யப்பட்டது. இனிப் பஞ்சபூமிவடிவ நிரோத சமாதி நிரூபிக்கப்படுகின்றது. அந் நிரோதத்தினை “எழுதற் சம்ஸ்காரத்தின் அடக்கமும் நிரோதசம்ஸ்காரத்தின் ஆவிர்ப்பாவமுமான நிரோதலக்ஷண சித்தசம்பந்தமுள்ளது நிரோதபரிணாமமாம்.” என்று சூத்திரிக்கின்றனர். எழுதற் சம்ஸ்காரங்கள் சமாதியிரோதிகளாம். அவை உத்தராலகரது சமாதியில் உதாகரிக்கப்பட்டுள்ள:—

“कदाहं त्यक्तमनने पदे परमपावने ।

चिरं विश्रान्तिमेष्यामि मेरुशृङ्ग इवाश्रुदः ॥

इति चिन्तापरवशो बलादुद्दालको द्विजः ।

पुनः पुनस्तूपविश्य ध्यानाभ्यासं चकार ह ॥

विषयैर्नीयमाने तु चित्ते मर्कटचञ्चले ।

न स लेभे समाधानपतिष्ठां प्रीतिदायिनीम् ॥

कदाचिद् बाह्यसंस्पर्शपरित्यागादनन्तरम् ।

तस्यागच्छच्चित्तकपिरान्तरस्पर्शसंचयान् ॥

कदाचिदान्तरस्पर्शाद्बाह्यं विषयमाददे ।

तस्योड्डीय मनो याति कदाचित्त्रस्तपशिवत् ॥

கதாவிதுதிதார்காப் தெஜ: பश्यति विस्तृतम् ।
 कदाचित्केवलं व्योम कदाचिन्निविडं तमः ॥
 आगच्छतो यथाकामं प्रतिभासान्पुनः पुनः ।
 अच्छिन्नन्मनस शूराः खड्गेनेव रणे रिपून् ॥
 विकल्पौघे समालीने सोऽपश्यद्दृढयाम्बरे ।
 तमश्छन्नविवेकार्कं लोलकज्जलमेचकम् ॥
 तमप्युत्सादयामास सम्यग्ज्ञानविवस्वता ।
 तमस्युपरते स्वान्ते तेजःपुञ्जं ददर्श सः ॥
 तल्लுளாவ் ச்थலாஜானாं வனं வால இவ் द्विपः ।
 तेजस्युपरते तस्य घूर्णमानं मनो मुनेः ॥
 निशाब्जवदगान्निदां तामप्याशु लुलाव सः ।
 निद्राव्यपगमे तस्य व्योमसंवित्समुद्ययौ ॥
 व्योमसंவிதி நஷ்டாயாं மூढ் தஸ்யாபவ்ந்மன: ।
 मोहमप्येष मनसस्तं ममार्ज महाशयः ॥
 ततस्तेजस्तमोनिद्रामोहादिपरिवर्जिताम् ।
 कामप्यवस्थामासद्य विश्राम मनः क्षणम् ॥

மனனம் ஒழிந்த பரம பாவனமாகிய பதத்தில் மேருவின் சிகரத்தில்
 மேகம்போல எப்போது நீண்டகாலம் விசிரார்த்தியை அடைவேன்
 என்னும் சிந்தையின் பரவசராய் உத்தாலகரான பிராஹ்மணர் மறு
 படியும் மறுபடியும் உட்கார்ந்து திராணப்பியாசம் செய்தனர்.
 குரங்குபோல் சஞ்சலமான மனது விஷயங்களால் கொண்டுபோகப்
 பட்டபோது, அவர் பிரீதியைத் தருவதான சமாதானத்தின்
 நிலைப்பை அடையார். ஒருகால் வெளிவிஷயங்களை விட்டுப் பின்
 அவரது சித்தமாகிய குரங்கு உள் விஷயங்களில் வரும். ஒருகால்
 உள்விஷயத்தினின்றும் வெளிவிஷயத்தினைக் கொள்ளும். ஒருகால்
 அவர் மனம் பயமடைந்த பக்ஷிபோல் பறந்துசெல்லும். ஒருகால்
 உதயமான சூரியனைப்போன்ற விஸ்தரமான தேஜஸைப் பார்க்கும்

ஒருசரல் கேவலம் ஆகாயத்தையும், ஒருகால் டெருங்கிய இருளையும், மறுபடியும் மறுபடியும் இச்சையின்படிவருகின்ற தோற்றங்களையும் பார்க்கும். அவற்றைச் சூரன் யுத்தத்தில் சத்தருக்களை வாளாற் சேதிப்பதுபோல் மனதினால் சேதித்தார். விகற்பக்கூட்டங்கள் செவ்வையாக்கெடவே அவர் இருதயாகாசத்தில் அசைகின்றமை போன்ற கருமையானதாய் விவேக சூரியனை மறைத்துள்ள இருளினைக் கண்டார். அதனையும் நல்லஞானமாகிய சூரியனாற்கெடுத்தார். தமசு நீங்கிய உள்ளத்தில் தேஜஸின் கூட்டத்தினைக் கண்டார் அதனையும் நிலத்தாமரையின் வனத்தை யானைக்கன்றுபோல் சிதைத்தார். தேஜசு ஒடுங்கியபோது அம்முனியின் சுழல்கின்ற மனது இரவில் தாமரைபோல் நித்திரையை யடைந்தது. அதனையும் அவர் விரைவில் கெடுத்தார். நித்திரை நீங்க அவருக்கு ஆகாய சம்வீத்து (ஞானம்) உதித்தது. ஆகாய சம்வீத்து நஷ்டமாக அவர் மனது மூடமாயிற்று. இப்பெருமன முடையவர் மனதின் அந்த மோகத்தினையுந் துடைத்தார். அதன்பின் ஒளி இருள் நித்திரை மோகம் முதலியவை நீங்கியதான நிலையை யடைந்து மனது கண்ப் போது விரைந்தியடைந்தது.” என்பதாம். இங்க எழுதற் சம்ஸ் காரங்கள் நிரோதஹே துவான யோகியின் பிரயத்தனத்தால் நாடோறும் கணந்தோறும் அடங்குகின்றன. அவற்றின் விரோதிகளான நிரோதசம்ஸ்காரங்கள் வெளிப்படுகின்றன. அவ்வாறாகவே ஒவ்வொருகணத்திலும் சித்தம் நிரோதத்தினைப் பின்பற்றுகின்றது. இத்தன்மைய இது சித்தத்தின் நிரோதபரிணாமமாகின்றது. சங்கை:—

“प्रतिक्षणपरिणामिनो हि भावा ऋते चितिशक्तेः ।

செச்சக்தியொழிந்த பதார்த்தங்கள் கணந்தோறும் பரிணாமமுடையனவேயாம்.” என்னும் நியாயத்தால் சித்தத்திற்கு எப்போதும் பரிணாமப் பிரவாகம் சொல்லவேண்டுமெனின், (சமாதானம்:—) சரிதான். அங்கு எழுந்த சித்தத்தின் வீருத்தப்பிரவாகம் வெளிப்படையாம். நிரோதிக்கப்பட்ட சித்தத்திற்கோ எவ்வாறு மென்றுசங்கித்து, உத்தரத்தினை,

“ततः प्रशान्तवाहिता संस्कारात् ।

அதன்பின் மிகவொடுங்கிய விருத்திப் பிரவாகத்தன்மைசம்ஸ்காரத் தினாலாம்.” என்று சூத்திரிக்கின்றார். எப்படிச் சமீத்து நெய் என்னும் ஆகுதியைப் போடுங்கால், அக்கினி மேல் மேல் வளர்ந்து பிரஜ்வலிக் (எரி) கின்றதோ, சமீத்து முதலியன குறைந்தபோது முதல்கூணம் சிறிது ஒடுங்குகின்றதோ, பிந்திய பிந்திப கணங்களில் சாந்தி (ஒடுக்கம்) அதிகரிக்கின்றதோ, அப்படி நிரோதிக்கப்பட்ட சித்தத்திற்கு மேலும்மேலும் அதிகமான ஒடுக்கம் பிரவாகம்(தொடர்) கிறது. அங்கு முந்திய முந்திப ஒடுக்கத்தினாலுண்டான சம்ஸ்கா ரமே பிந்திய பிந்திய ஒடுக்கத்திற்குக் காரணமாம். இந்தப் பிரசாந் தவாகித்தன்மையைப் பகவான்,

“यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ।

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥

यं लब्धा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणाऽपि विचाल्यते ॥

तं विद्यादुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥

எப்போது விசேஷமாய் அடக்கிய சித்தம் ஆத்மாவிலேயே நிற் கின்றதோ, அப்போது சர்வ காமங்களின்றும் ஆசையொழிந்தவனாப் யோகமடைந்தவன் என்று சொல்லப்படுகின்றான். எப்படி க் காற்றில்லாத விடத்திலுள்ள தீபமானது அசைகறதில்லையோ, அது ஆத்மாவின் யோகத்தினைப் பழகுகின்ற அடங்கிய சித்தமுள்ள

யோகிக்கு உவமையாகக் கருதப்பட்டுள்ளது. எதில் யோகசேவையினால் சித்தம் நிரோதிக்கப்பட்டதாய் ஒதிவருகின்றதோ, ஆத்மாவின்னால் ஆத்மாவைக் கண்டு ஆத்மாவில் சந்தோஷிக்கின்றானோ, இந்திரியங்கட்கெட்டாததும் புத்தியினால் கிரகிக்கத்தக்கதும் எதுவோ அந்த ஆத்தியந்திகமான சுகந்தினை எதில் அறிகின்றானோ, எதில் இவன் நின்று தத்துவத்தினின்று சலிக்கவேமாட்டானோ, எதையடைந்து, அதனின் மேலானதாக வேறுலாபத்தினைக் கருதானோ, எதில் நிலைத்தவனாப் பெருந்த துக்கத்தினாலும் சலிக்கப்பட்டானோ அதனைத் துக்கசையோகத்தின் வியோகவடிவ யோகப் பெயரினதாக அறிக. அந்த யோகம் வியாகுலமின்றிய சித்தமுடையவனா நிச்சயமாக அப்பியசிக்க வேண்டியதாம்.” என்று மிக வெளிப்படையாக உதாகரித்திருக்கின்றனர். நிரோத சமாதியின் சாதனத்தினை,

“विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वकः संस्कारशेषोऽस्य ॥

விராமப் பிரத்தியயாப் பியாசபூர்வகமான சம்ஸ்காரசேஷம் மற்றையதாம்” என்று சூத்திரித்திருக்கின்றார். விராமமாவது விருத்தியின் ஒடுக்கம்; அதன் பிரத்தியயமாவது காரணம்; அதாவது விருத்தி, யொடுக்கத்தின் பொருட்டான புருஷமுயற்சி; அதன் அப்பியாசமாவது மறுபடியும் மறுபடியுமாகச் சம்பாதித்தல்; அதன் பூர்வகமான அதாவது அதனுலுண்டாகியதான சம்ஸ்காரசேஷம் (இடையின்றிய சென்றசூத்திரத்தில் சம்பிரஞ்ஞாத சமாதி சொல்லப்பட்ட மையால் அதனின் வேறுனதான அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதி) மற்றையதாம். அங்கு விருத்தியின்றிபதான சித்தஸ்வரூபம் இலகூயித்தற்கரியதாகலின் சித்தம் சம்ஸ்காரவடிவமாக மிஞ்சுகின்றது. விராமப் பிரத்தியயபத்தினுலுண்டாகுந் தன்மைபினைப் பகவான்,

“संकल्पप्रभवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।

मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥

शनैः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया ।

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमास्थिरम् ।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मानं वशं नयेत् ॥

சங்கற்பத்தாற் பிறப்பனவாகிய காமங்களெல்லாவற்றையும் அடியோடுவிட்டு, இந்திரியசமூகத்தினை மனதினுலேயே எப்புறத்துமாக நன்றாயடக்கி, தைரியத்தினைக் கொண்டமனதைப் புத்தியினால் மெல்ல மெல்ல ஒடுக்கவேண்டும். மனதை ஆத்மாவில் செவ்வையாய் நிலைத்ததாக்கி, எதனையும் சிந்திக்கலாகாது. எதெதனால் மனது சஞ்சலமுடையதாய் ஸ்திரமின்றிச் செல்லுகின்றதோ, அதகனிவின்னும் அடக்கி, அதனை ஆத்மாவினிடத்திலேயே வசமுடையதாகக் செலுத்தவேண்டும்.” என்று வெளிப்படையாகக் கூறுகின்றார். காமிக்க (ஹிந்து) ப்படுவனவாகிய மாலை சந்தனம் ஸ்திரீ புத்திரன் மித்திரன் வீடு நிலம் முதலான, மோகூதாஸ்திரத் தேர்ச்சியுள்ள விவேகனிடத்தில் பிரசித்தமாயுள்ள வெகுதேநாஷங்களைவிடக் கூடியனவாயினும், அநாதியமித்தையின் வசத்தால் அத்தேநாஷங்களை மறைத்து, அவ்விஷயங்களில் நன்மையைக் கற்பிக்கின்றன. அந்தச் சங்கற்பத்தினால் ‘இஃது எனக்குண்டாகுக’ என்னும் இத்தன்மைய வடிவின்வாகிய காமங்கள் உண்டாகின்றன. அவ்வாறே ஸ்மிருதியும்,

“संकल्पमूलः कामोयै यज्ञाः संकल्पसंभवाः ।

काम जानामि ते मूलं संकल्पात्किल जायसे ।

न त्वां संकल्पयिष्यामि समूलस्त्वं विनश्यसि ।

சங்கற்பத்தினை மூலமாகவுடையது காமம். யஞ்ஞங்கள் சங்கற்ப சம்பவங்களாம். காம! உனது மூலத்தைப்பறிவேன். சங்கற்பத்தினின்றன்றோ உண்டாகிறது; உன்னைச் சங்கற்பியேன்; மூலத்தோடு நீ கெடுவாய்” என்று கூறுகின்றது, அங்கு விவேகத்தினால் விஷயதேநாஷங்கள் சாகூதாத்கரிக்கப்பட்டபோது நாயினால் வாந்திசெய்யப்பட்ட பாபசத்திற் போலக் காமங்கள் விடப்படுகின்றன. மாலை சந்தனமுதலியவற்றிற் போலப் பிரஹ்மலோகங்களிலும் அணிமாதி அஷ்டைசுவரியங்களிலும் காமங்கள் விடத்தக்கனவாம் என்னும் அபிப்பிராயத்தால் “காமங்கள் எல்லாவற்றையும்” என்று சொல்லப்பட்டது. மாசோபவாச விரதமுடையவனால் அந்தமாசத்தில் அந்நம்விடப்பட்டதாயினும் காமம் மறுபடியும் மறுபடியும் உதிக்கின்றது. அதுபோல உண்டாகலாகாதென்று “அடியோடு” என்று சொல்லப்பட்டது. காமத்தை விட்டபோது மனப்பூர்வமான பிர

விகுத்தியில்லாவிடினும் சகூடமுதலியவற்றிற்கு ரூபமுதலியவற்றில் இயல்பாய்ப் பெறப்பட்ட பிரவிருத்தி எதுவோ, அதுவும் பிரயத்தனத்தோடு கூடியமனதினாலேயே அடக்கவேண்டியதாம். தேவநாதரிசனமுதலியவற்றிலும் அதுசரியாதிருத்தற்பொருட்டு “எப்புறத்துமாக” என்று சொல்லப்பட்டது. பூமிகைகளின் ஜபக்கிரமமாக உபரமம் (ஒடுக்கம்) சொல்லக்கருகிய தன்மைபால் “மெல்ல மெல்ல” என்று சொல்லப்பட்டது. அந்தப்பூமிகைகள் நான்கும் கடவல்லிசுருதிகளில்,

“यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तयच्छेज्ज्ञान आत्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेतयच्छेच्छान्त आत्मनि ॥

அறிஞன் மனதில் வாக்கினைச் செலுத்துக. அதனை ஞானஞ் சொல்லுதல். ஞானத்தினை மகத்தாகிய ஆத்மாவிற்குச் செலுத்துக. அதனைச் சார்தமாகிய ஆத்மாவிற்குச் செலுத்துக.” என்று கேட்கப்படுகின்றது. வாக்குவிபாபாரம் இலெளகிகம் வைதிகமென்று இருவகையினதாம். பேசுதல் முதலியன இலெளகிகமாம். ஜபாதிவடிவினது வைதிகமாம், அவற்றுள் இலெளகிகம் வெகு விசேஷபமுன்பெண்ணுவதாதலால் சமாதியினின்று விழித்தகாலத்திலும் யோகி அதனை விலக்கவேண்டும். இதனற்றான் ஸ்மிருதியில்,

“मौनं योगासनं योगसितिक्षैकान्तशीलता ।

निःस्पृहत्वं समत्वं च सप्तैतान्येकदण्डिनः ॥

மௌனம், யோகாசனம், யோகம், திதிசை, ஏகார்த்தத்திருக்குந்தன்மை, ஆசையின்மை, சமத்துவம் இவ்வேழும் ஏகதண்டிகளுக்காம்.” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஜபாதிகளை நிரோத சமாதியில் விடவேண்டும். இந்த வாக்குப் பூமி முதலாவதாம், அந்தப்பூமியைமுழுப்பிரயத்தனத்தால் சில தினங்களாலாவது மாசங்களாலாவது வருஷங்களாவது திடமாக நன்றாய் ஜயித்து, பின் இரண்டாவதான மனோபூமியில் முயல்வேண்டும். அவ்வாறில்லைபாயின், வெகு பூமிகைகளின் பிரயாசத்தினால் (மறுபடியும்) முதற்பூமியில் விழுதலினாலேயே மேற்பட்ட யோகபூமிகள் கெடும். சகூடமுதலியன நிரோதிக்கத்தக்கனவே யாயினும், அவை வாக்கிலாவது மனதிலாவது அடங்குவனவாகக் காண்க. சங்கை:—வாக்கினை மனதில் ஒடுக்குக என்றது

பொருந்தாது; ஒரு இந்திரியத்திற்கு மற்றோரிந்திரியத்தில் பிரவேச மில்லாமையாலெனின், (சமாதானம்:—) இவ்வாறன்று; பிரவேசம் சொல்லக்கருதிய தன்னாகலின். நானாவிசேஷங்களைச் செய்வன வாகிய வாக்கு மனது என்னுமிரண்டனுள், முதலாவதான வாக்கு வியாபாரத்தினை யடக்குதலால் மனோவியாபாரமாத்நிரம் மிச்சமா மென்பது இங்கு சொல்லக்கருதிபதாம். ஆ எருமை குதிரை முத லியவற்றைப்போல வாக்கின் நியமம் சுவாபாவிசுமாயகப் பெற்ற போது, அதன்பின் மனதை ஞானாத்மாவில் செலுத்தவேண்டும். ஆத்மா ஞானாத்மா, மகாத்மா, சாந்தாத்மா என்று மூன்று விதமாம். இங்கு நிற்பதாய் ஆத்மா அறிகிறது என்பதனால் ஞானி நுத்துவத்தின் (அறிவதன்நன்மையின்) உபாதிபாகிய அகங்காரம் இங்கு ஞானசப் தத்தால் சொல்லக் கருதியதாம்; கரணமாகிய மனது அடக்கப்படுந் தன்மையால் வேறுகக் கொள்ளப் பட்டமையின். அகங்காரம் விசேஷவடிவினது சாமானியவடிவினது என்று இருவகையினதாம். இந்த நான் இன்னனுடைய புத்திரன் என்றிப்படி வெளிப்படையாக அபிமானிப்பது விசேஷவடிவினதாம். இருக்கிறேன் என்றிவ்வ ளவுமாத்நிரமாக அபிமானிப்பது சாமானியவடிவினதாம். அது எல்லாவிபக்திகளிலும் வியாபித்திருத்தலால் மகான் என்று சொல் லப்படுகின்றது. அவ்விரண்டு அகங்காரங்களை உபாதிபாக யுடை யன இரண்டு ஆத்மாக்களாம். உபாதிபின்றியது சாந்தாத்மாவாம். இவையாவும் உள்வெளித் தன்மையாக இருக்கின்றது. சாந்தாத்மா எல்லாவற்றினுள்ளாய் சித் (ஞான) ஏகரஸமாயுள்ளது. அதில் ஆசிரயித்திருப்பதாம் ஜடசக்திவடிவ அவ்யக்தமாகிய மூலப்பிர கருதி. அது முதலில் சாமானியாகங்கார வடிவமாய் மகத்தத்துவ மென்னும் பெயரைத்தரித்து வெளிப்படுகின்றது. அதனின்வெ ளியில் விசேஷாகங்கார வடிவமாகவும், அதைவிட வெளியில் மனது வடிவமாகவும், அதற்கு வெளியில் வாக்குமுதலிய இந்திரியவடிவ மாகவும் வெளிப்படுகின்றது. இவ்வபிப்பிராயங்கொண்டு பிந்திய பிந்திய ஆந்தரத்துவத்தினைச் சுருதி,

इन्द्रियैः परा र्थार्थं अर्थैः परं मनः

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्परः ॥

महतः परमव्यक्तमव्यक्तापुरुषः परः ।

पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥

இந்திரியங்களைவிட ஆர்த்தங்கள் மேலானவை. ஆர்த்தங்களைவிட மனதுமேலானது. மனதைவிட புத்தி மேலானது. புத்தியைவிட மகானாகிய ஆத்மாமேலானது, மகத்தைவிட அவ்யக்தம் மேலானது, அவ்யக்தத்தினும் புருஷன் மேலானவன். புருஷனைவிட மேலானது எதுவுமில்லை, அது காஷ்டை (அவதி). அது மேலான கதியாம்.” என்று விளக்குகின்றது. இவ்வாறுகவே, இங்கு நானாவித சங்கற்ப விகற்பசாதனமாகிய கரணவடிவ மனதை அகங்காரத்தில் செலுத்த வேண்டும். அதாவது மனோவியாபாரங்களை விட்டு, அகங்காரமாத் திரமாக மிஞ்சவைத்தல் வேண்டும். இது முடியாததா மென்று கூறலாகாது,

“तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ।

அதன் நிக்கிரகத்தினை யான் வாயுவின் நிக்கிரகம்போல மிகவும் செய்தற்கரியதென மதிக்கின்றேன்” என்று கூறும் அர்ஜுனனை நோக்கி பகவான்,

“असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।

वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवासमुपायतः ॥

சம்சயமில்லை. மகாபாருவே! மனது சுஞ்சலமும் அடக்கமுடியாததுமாம். ஆனால் கௌந்தேய! அப்பியாசத்தினாலும் வைராக்கியத்தினாலும் கிரகிக்கப்படும். மனவடக்க மின்றியவனுக்கு யோகம் அடைதற்கரிது என்பது என் அபிப்பிராயம். முயற்சி செய்யும் வசப்பட்ட மனதுடையவனால் உபாயத்தினால் அடையக்கூடியதாம்.” என்று உத்தரஞ்சொல்லுகலால். அப்பியாசம் வைராக்கியமிரண்டும் பதஞ்சலி சூத்திர உதாரணத்தால் வியாக்கியானஞ் செய்யப்படும். முந்திய முந்திய பூமிகளின் திடத்தன்மையிலாதவன் மனவடக்கமின்றியவன். அதனோடுகூடியவன் வசப்பட்ட மனதுடையவன். உபாயத்தினால் அடைதலை கௌடபாதசாரியர்கள் திருஷ்டாந்தத்தோடு,

“उत्सेक उदधेर्यद्वत्कुशोग्रणैकबिन्दुना ।

मनसो निग्रहस्तद्वद्भवेदपरिखेदतः ॥

बहुभिर्न विरोद्धव्यमेकेनापि बलीयसा ।

स पराभवमाप्नोति समुद्र इव टिडिभात् ॥

தருப்பை துனியால் ஒவ்வொரு துனியாகச் சமுத்திரத்தை யிறைப்
பது எப்படியோ அதுபோல வருத்தமின்றியே மனதின் நிக்கிரகமுண்
டாம். பலமுடையவனாயினும் ஒருவனுல் வெகுபேர்களுடன் வீர
தஞ்செய்யலாகாது. அவன் சமுத்திரம் சிட்டு (அடைக்கலங்) குரு
வியிறுப்போல் தோல்விபடைவான். “ என்று கூறியிருக்கின்றனர்.
இதில் சம்பிரதாயமுணர்ந்தோர், “ முன்னொருகால் கரையிலிருந்த
பசுவியின் முட்டைகளை சமுத்திரம் தன் அலையினால் அபகரித்தது.
அச்சமுத்திரத்தினை வற்றச்செய்கிறேன் என்று பிரவர்த்தித்து
அப்பசுவி தனது வாய்துனியால் ஒவ்வொன்றாக நீர்துளியினை வெளி
யில் போட்டுக்கொண்டிருந்தது. அப்போது தன் பந்துவர்க்கங்க
ளான பசுவின்கால் விலக்கப்பட்டும் விலகாது, மாறாக அவைகளையும்
(தனக்கு) துணையாக வரித்துக்கொண்டது. பறத்தலும் உட்காரு
தலுமாக வெகுவிதமாகக் கிலேசப்படுகின்ற அவைகளெல்லாவற்றை
யும் கிருபையுடையவரான நாரதர் பார்த்து, கருடனை அனுப்பினார்.
அதன்பின் கருடனது சிறகின் காற்றால் வற்றிச் சமுத்திரம் பயம
டைந்து, அந்த முட்டைகளைப் பசுவிக்குக் கொடுத்தது ” என்று
ஒருகதை சொல்லுவர். இவ்வாறு வருத்தமின்றி மனோநிரோத
மான பரமகர்மத்தில் பிரவர்த்திக்கின்ற யோகிக்கு ஈசுவரன் அதுக்
கிரகஞ்செய்வர். வருத்தமின்மை என்பது இடையிடையில் அதற்
கதுகூலமான வியாபாரங்களைக் கலத்தலால் பெறப்படுகின்றது
அந்நுமண்பவன் அதன் கவளங்களுக்கிடையில் சுவைக்கப்படுவது
நக்கப்படுவது முதலியவற்றைச் சுவைத்துக்கொள்ளுகிறானே அது
போலவாம். இவ்வப்பிராயங்கொண்டே வசித்தார்,

“चित्तस्य भोगैर्द्वौ भागौ शास्त्रैणैकं प्रपूरयेत् ।

गुरुशुश्रूषया सागमच्युसन्नस्य संकमः ॥

किंचिद्व्युत्पत्तियुक्तस्य भागं भोगैः प्रपूरयेत् ।

गुरुशुश्रूषया भागौ भागं शास्त्रार्थचिन्तया ॥

व्युत्पत्तिमनुयातस्य पूरयेचेतसोऽन्वहम् ।

द्वौ भागौ शास्त्रवैराग्यैर्द्वौ ध्यानगुरुपूजया ॥

சித்தத்திற்குப் போகக்களால் (நாஸின்) இரண்டுபாகமும், சாஸ்திரத்தினால் ஒருபாகமும், குருபணிகிடையால் ஒருபாகமும், நிரப்பவேண்டும். இது விற்பனைல்லாதவனது நற்கிரமமாம். சிறிது விற்பத்தியுடையவனுக்குப் போகக்களால் ஒருபாகமும் குருசுருஷையால் இரண்டுபாகமும் சாஸ்திரார்த்த சிந்தனத்தால் ஒருபாகமும் நிரப்பவேண்டும். விற்பத்தியடைந்தவனது சித்தத்திற்குத் தினந்தோறும் சாஸ்திரவைராக்கியங்களால் இரண்டுபாகங்களும் தியான குருபூஜையினால் இரண்டுபாகங்களும் நிரப்பவேண்டும்.” என்று கூறுகின்றனர். போகசப்தத்தினால் இங்கு ஜீவவஹேதுவான பிணைப்புக்குப் போகுதல் முதலிய வியாபாரமும் வர்ணசிரமோசிதமான வியாபாரமும் சொல்லப்படும். நாழிகையளவு அல்லது முகூர்த்தவளவு சக்திக்கிபன்றபடி யோகத்தினை யப்பியசித்து, அதன்பின் முகூர்த்தம் சாஸ்திரசிரவணத்தினாலாவது பரிசரியை (பணிகிட) யினாலாவது, குருவினை அணுகி, முகூர்த்தம் தந்தேகத்தையதுசரித்து, முகூர்த்தம் யோகசாஸ்திரத்தினைப் பரியாலோசித்து, மறுபடியும் முகூர்த்தம் யோகத்தினை அப்பியசிக்கவேண்டும். இவ்வாறு போகப் பிராதானியமாக மற்றையவியாபாரங்களையும் சேர்த்துக்கொண்டு அவற்றை சுருக்கமாயப்பியசித்து, சயனகாலத்தில் அன்றையத்தினம் நிகழ்ந்த யோகமுகூர்த்தங்களைக் கணக்கிடவேண்டும். அதன்பின் மறுநாளில் அல்லது மறுபகூத்தில் அல்லது மறுமாசத்தில் யோகமுகூர்த்தங்களை விருத்திசெய்யவெண்டும். அவ்வாறு ஒவ்வொரு முகூர்த்தத்தில் ஒவ்வொரு கூணத்தில் செய்வதனால் வருஷமாத்திரத்தால் பெரும்பாலும் யோககாலமாகின்றது. இப்படி யோகமொன்றற்கே அடைக்கலமாயின், மற்றையவியாபாரங்கள் கெடுமேயென்று சங்கிக்கலாகாது; எல்லாவியாபாரமொழிந்தவனுக்கே யோகத்தில் அதிகாரமாகலின். இதனற்றன் வித்துவச்சந்நியாசம் அபேகிக்கப்படுகின்றது. ஆதலால் ஆஃதேவன்

றிலேயே நிற்பவனான புருஷன் அத்தியயனஞ்செய்பவன் வணிகன் முதலியோரைப்போலக் கிரமமாக யோகாருடனாகின்றான். அத்தியயனஞ்செய்யும் மாணவகன் பாதாம்சம் (அரைக்கால்), கால், அரைருக்கு, இரண்டிருக்கு, வர்கம் என்னும் கிரமமாகப் படித்து பத்துப் பன்னிரண்டு வநுஷங்களில் அத்தியாபகனாகின்றானே, வாணிபஞ் செய்பவன் ஒருபொன் இரண்டுபொன் முதலிய கிரமத்தால் இலக்ஷபதி கோடிசவரனாகின்றானே, அதுபோல மாணவகன் வணிகன் என்னும் இந்நவரோடு கூடவே தொடங்கி மற்சரத்தினால் விழுங்கப் பட்டவனைப்போல யோகஞ்செய்பவன் அவ்வளவுகாலத்தால் என் யோகத்தில் ஈறான்? ஆதலால் மறுபடியும் மறுபடியும் அடையப் படுபவைகளான சங்கற்ப விகற்பங்களை உத்தராலகரைப்போல் புருஷ முயற்சிபால் விட்டு, அகங்காரியான ஞானத்மாவில்மனதைச் செலுத்தவேண்டும். அத்தன்மையாகிய இவ்விரண்டாம் பூமியினை ஜயித்து, பாலன் ஊமை முதலியோர்போல நிர்மனத்தன்மை இயல்பாயுளதாக, அதன்பின் விசேஷாகங்காரவடிவ மிக ஸ்பஷ்டமான ஞானத்மாவினை ஸ்பஷ்டமல்லாத சாமானியாகங்காரமான மகத்தத்துவத்தில் செலுத்துக. எப்படி சொற்பநந்திரியினை யடைந்தவனுக்கு விசேஷாகங்காரம் இயல்பாகவே சுருங்குகிறதோ, அதுபோல விஸ்மரணத்தில் பிரயத்தனஞ் செய்பவனுக்குத் தந்திரையின்றியே அகங்காரம் சுருங்குகின்றது. இது லோகப்பிரசித்தமான தந்திரையோடும் தார்க்கிகர்கொள்ளும் நிர்விகற்ப ஞானத்தினோடும் ஒத்ததான மகத்தத்துவ மாத்திரமாக மிஞ்சுமவஸ்தையாகிய மூன்றாவது பூமியாம். அப்பிபாசத் தேர்ச்சியால் இது வசிகரிக்கப்பட்டபோது, சாமானியாகங்காரவடிவ இந்தமகானாகிய ஆத்மாவை உபாதியின்றிய தன்மையால் சித்தேக ரஸசபாவமான சாந்தத்தில் செலுத்தவேண்டும்.

“महत्तत्त्वं निरस्तुत्य चिन्मात्रं परिशेषयेत् ॥

மகத்தத்துவத்தினை விலக்கிச் சின்மாத்திரத்தினை எஞ்சுவித்தல் வேண்டும். இங்கு முற்கூறிய விஸ்மிருதிப் பிரயத்தனமே அதனினும் மிகுதியான உபாயத்தன்மையை யடைவிக்கின்றது. எப்படிச் சாஸ்திராப்பிபாசப் பிரவிருத்தனுக்கு விற்பத்திக்கு முன் ஒவ்வொரு கிரந்தத்திற்கும் வியாக்கியானுபேக்ஷை யிருக்கினும், விற்பன்னனுக்குத்

தானாகவே மேற்கிரந்தத்தின் அர்த்தம் விளங்குகிறதோ, அதுபோல செவ்வையாய்ப்பிசுக்கப்பட்ட முற்பூமியுடைய பீயாசுக்குப் பிந்திய பூமியின் உபாயம் தானே விளங்கும். அதனை யோகபாஷியகாரர்,

“योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगाविवर्तते ।

योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगी रमते चिरम् ॥

யோகத்தினால் யோகம் (பிந்தியபூமி) அறியத்தக்கதாம். யோகம் யோகத்தினால் பிரவர்த்திக்கின்றது. பூர்வ பூமிகை உத்தர பூமிகை யாகிய யோகத்தினால் பிரமாதமின்றியவன் எவனோ, அந்தயோகி நெடுங்காலம் இரமிக்கின்றான். சங்கை:—மகத்தத்துவ சாந்தாத்மாசு களின் மத்தியில் மகத்தத்துவத்தின் உபாதானமான அவ்யக்தம் என்னும் தத்துவம் சுருதியினால் உதாகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் ஒடுங்குதல் ஏன் சொல்லப்படவில்லை யெனின், (சமாதானம்:—); இல்லை இலயப்பிரசங்கத்தினால் (நித்திரை நேருமாதலால்) என்று கூறுவாம்:— எப்படிக்கடம் உபாதானமல்லாத ஜலத்தில் நிரோதிக் கப்படுவதாய் ஒடுங்குகிறதில்லையோ உபாதானவடிவ மண்ணில் ஒடுங் குகின்றதோ, அதுபோல மகத்தத்துவம் ஆத்மாவில் ஒடுங்குகிற தில்லை, ஆனால் அவ்யக்தத்தில் ஒடுங்குகிறது. ஸ்வரூபலயம் புருஷார்த்தமன்று; ஆத்மதரிசனத்திற்குபயோகமின்மையின்,

“दृश्यते त्वय्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥

சூக்ஷ்மதரிசிகளால் சூக்ஷ்மமான ஏகாக்கிரபுத்தியினால் காணப்படு கின்றது.” என்று முந்தியவாக்கியத்தில் ஆத்மதரிசனத்தைக்கூறி, சூக்ஷ்மத்தன்மை சித்தித்தற்பொருட்டு நிரோதத்தினைக் கூறுதலா லும், இலயம் நடபோறும் சுழுத்தியில் இயல்பாகவே சித்தித்தலால் முயற்சி வியர்த்தமாகுதலானும் என்க. சங்கை:—தாரணதியான சமாதிகளால் சாதிக்கப்படும் சம்பிரஞ்ஞாதத்திற்கு ஏகாக்கிரத்தன் மை விருந்திருப்பதன்மையால் தரிசனத்தில் ஏதுவார்தன்மையிருக் கினும், சாந்தாத்மாவில் ஒடுக்கப்பட்டதான சம்பிரஞ்ஞாதசமாதியினை யடைந்தசித்தத்திற்குச் சுழுத்திபோல் தரிசனத்திற்கேதுவாகுந் தன்மை இல்லையெயெனின், ஆன்று; தானாகச் சித்தித்த தரிசனம் விலக்கக்கூடிய நாகாபாயின். இதுதன்றான் சிரோபோமார்க்க நூலில்

“आत्मानात्माकारं स्वभावतोऽवस्थितं सदा चित्तम् ।

आत्मैकाकारतया तिरस्कृतानात्मदृष्टि विदधीत ॥

சித்தம் எப்போதும் சுபாவமாக ஆத்மனாகாரமும் அநாத்மாகாரமுமாக நிற்கின்றது. ஆதலால் ஆத்மா மென்றன் வடிவாதன்மையால் அநாத்மதிருஷ்ட விலக்கப்பட்டதாகச் செய்யவேண்டும்.” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. எப்படி உற்பத்தியாகின்ற கடம் இயல்பாக ஆகாயம் நிரம்பியதாகவே உற்பத்தி யாகிறதோ, நீர் அரிசிமுதலிய வற்றை நிரப்புதல் உற்பத்தியான கடத்தில் பின்னர் ப்புருஷப் பிரயத் தனத்தாலுண்டாகின்றதோ, அங்கு ஜலமுதலியவை கொட்டப்படினும் ஆகாயம் நீக்கக்கூடியதாகாதோ, (குடத்தின்) வாயை மூடினாலும் உள்ளே ஆகாயம் இருக்கவே செய்கின்றதோ, அதுபோல உற்பத்தியாகின்ற சித்தம் ஆத்மசைதன்னியம் நிரம்பியதாகவே உற்பத்தி யாகின்றது. உற்பத்தியான சித்தத்தில் பின்னர் கருவில் வார்க்கப் பட்ட உருக்கிய தாமிரம்போல் கடம் படம் ரூபம் ரசம் சுகம் துக்கம் முதலிய விருத்திவடிவத் தன்மையானது போகவேதுவான தர்மா தர்மாதிகளின் வசத்தால் உண்டாகிறது. அங்கு ரூபம் ரசம்முதலிய அநாத்மாகாரம் நீக்கப்படினும், நிர்நிமித்தமான சிதாகாரம் நீக்கக் கூடியதாகாது. அதனால் நிரோதசமாதியினால் விருத்தியின்றியதும், சம்ஸ்காரமாத்நிரமாக மிஞ்சப்படுதன்மையால் சூக்ஷ்மத்தன்மை யாகச் சிதாத்மமாத்நிரத்தின் எதிர்முகமாதற் றன்மையினால் ஏகாக் கிரமுமான சித்தத்தினால் விக்கினமின்றி ஆத்மா அநுபவிக்கப்படு கின்றது. இவ்வபிப்பிராயமாகவே வார்த்திக்காரரும் சர்வாநுபவ யோகியும்,

“सुखदुःखदिरूपत्वं धियो धर्मादिहेतुतः ।

निर्हेतु त्वात्मसंबोधरूपत्वं वस्तुवृत्ततः ॥

प्रशान्तवृत्तिकं चित्तं परमानन्ददीपकम् ।

असंप्रज्ञातनामाऽयं समाधिर्योगिनां प्रियः ॥

புத்திக்குச் சுகதுக்காதிருபமுடைமை தர்மாதிலேதுவினலாம். ஆத்மஞானரூபத்துவம் வஸ்துவினால் வியாபிக்கப்பட்டிருந்தவின லேதுவினால் வின்றியதாம். மிக மொடுங்கிய விருத்தியினைபுடைய

சித்தம் பரமாத்மாவளக்காம். அசம்பிரஞ்ஞாத மென்றும் பெயருடைய இச்சமாதியோகிகட்குப் பிரியமானதாம்.” என்று கூறுகின்றனர். ஆத்மதரிசனம் தானே சித்திப்பதாயினும் அநாத்மதரிசனத்தினை நீக்குதற்பொருட்டு நிரோதாப்பியாசமாம். இதனாற்றான்,

“आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् ।

மனதினை ஆத்மாவில் நன்றாய் நிலைத்ததாக்கி எதனையும் சிந்திக்கலாகாது.” என்று சொல்லப்பட்டது. யோகசாஸ்திரம் சித்தத்தினைச் சிகிச்சிக்கும் சமாதிமாத்திரத்தில் பிரவிருத்தித்ததாகலின் நிரோதசமாதியில் ஆத்மதரிசனம் நேராகச் சொல்லப்படவில்லை. ஆனால் மற்றோர்வகையால் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது,

“योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।

யோகம் சித்தவிருத்தியின் நிரோதமாம்.” என்று சூத்திரித்து,

“तदा द्रष्टुः स्वरूपेणावस्थानम् ।

அப்போது திரஷ்டாவுக்கு தன்வடிவமாக நிலைத்தலாம் “என்று சூத்திரித்தலால். நிர்விகாரான திரஷ்டா எப்போதும் தன் வடிவத்திலே நிற்கின்றனெனினும், விருத்திகள் உண்டாகும்போது, அங்கு சிற்சாயை பிரதிபிம்பித்ததாக அதன் அவிவேகத்தினால் திரஷ்டா தன்னிலையிலில்லாதவன் போலாகின்றான். “அதுவும் பிந்திய சூத்திரத்தால்,

“वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥

பிறவிடத்து (சித்த நிரோதமில்லாதபோது) விருத்தியின் சமானரூபத்தினையடைகின்றான்.” என்று சொல்லப்பட்டுளது, பிறவிடத்தும்,

“सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात् ॥

அத்தியந்தம் கலப்பில்லாதனவாகிய சத்துவம் புருஷனென்னுமிரண்டன் பிரத்தியய விசேஷமின்மை போகமாம்; பிறன் பொருட்டாந்தன்மையிருத்தலின்” என்றும்,

“चित्तेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसवेदनम् ॥

எதிர்த்துச் செல்லாததான சித்தத்திற்கு அவ்வாகாரவடைவில் தனது புத்திசம்வேதனமாம்.” என்றும் சூத்திரித்திக்கின்றனர். நிரோத சமாதியினால் சோதிக்கப்பட்ட துவம்பதார்த்தம் சாக்ஷாத்கரிக்கப் பட்டதாயினும், அதன் பிரஹ்மத் தன்மையைக் கோசரித்தற்கு மகாவாக்கியத்தினால் பிரஹ்மவித்தை யென்னும் பெயருடைய வேறுவிருத்தி உற்பத்தி யாகின்றது. சுத்த துவம்பதார்த்த சாக்ஷாத்காரத்தில் நிரோதசமாதியொன்றே உபாயமன்று; மற்றோ சிற்சடவிவேகத்தினாலும் வேறுப்படுத்தப்பட்டபோது அதன் சாக்ஷாத்காரம் சம்பவிக்கின்றது. இதனாற்றான் வசிஷ்டர்,

“द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव ।

योगस्तद्वृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यग्वेक्षणम् ॥

இராகவ! சித்த நாசத்திற்கு யோகம் ஞானம் என்று இரண்டு கிரமங்களுள். யோகம் அச்சித்தவிருத்தியின் நிரோதம். ஞானம் (ஆத்மாவை) செவ்வையாகக் காண்டல்.” என்றும்,

“असाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचिज्ज्ञाननिश्चयः ।

प्रकारौ द्वौ ततो देवो जगाद परमेश्वरः ॥

ஒருவனுக்கு யோகம் அசாத்யம். ஒருவனுக்கு ஞானம் அசாத்யம். அதனால் தேவனாகிய பரமேசுவரன் இரண்டு பிரகாரங்களைச் சொல்லி யருளினார்; என்றும் கூறுகின்றார். சங்கை:--விவேகம் யோகத்தில் முடிவுபெறுகின்றது; தரிசனவேளையில் ஆத்மா மாத்திரத்தினைக் கோசரிப்பதான ஏகாக்கிரவிருத்திக்கு க்ஷணிக சம்பிரஞ்ஞாத வடிவமிருத்தலாலெனின், சரிதான். என்றாலும், சம்பிரஞ்ஞாதம் அசம்பிரஞ்ஞாத மிரண்டற்கும் ஸ்வரூபத்தினாலும் சாதனத்தினாலும் பெருந்த வேற்றுமை உள்ளதேயாம். விருத்தி விருத்தியின்மைகளால் ஸ்வரூபபேதம் வெளிப்படையாம். சாதனமோ சம்பிரஞ்ஞாதத்திற்கு சஜாதீயமாயிருத்தலால் தாரணதி மூன்றும் அந்தரங்கமாம்; விருத்தியில்லாததான அசம்பிரஞ்ஞாதத் திற்கு விஜாதீயமாயிருத்தலின் பகிரங்கமாம். அவ்வாறே,

“तदपि वहिरङ्गं निर्वर्जितम् ।

அதுவும் நிர்பிஜமாகிய அசம்பிரஞ்ஞாதத்திற்குப் பகிரங்கமாம்,” என்பது சூத்திரம். விஜாதியத்துவமிருக்கிலும் வெகுவிதமான அநாத்மவிருத்திகளை நீக்குதலால் உபகாரியாவதனால் பகிரங்கத் துவம் விரோதமின்றியதாம். அவ்வுபகாரியான் தன்மையினையே தெளிவாக்குதற்பொருட்டு,

“श्रद्धा वीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वकमितरेषाम् ।

(தேவர்முதலியோரல்லாத) மற்றவர்கட்குச் சிரத்தை வீரியம் ஸ்மிருதி சமாதி பிரஞ்ஞைகளை முன்னிட்டதாம்.” என்று சூத்திரிக்கின்றனர். தேவாதியர் சிலருக்குப் பிறப்பினாலேயே சமாதியினை முந்திய சூத்திரத்திற்குறி மனிதர்களைக்குறித்து இது சொல்லப் பட்டது. எனக்கு இந்த யோகமே பரமபுருஷார்த்த சாதனமாமென்னும் உணர்ச்சி சிரத்தையாம். அதுவும் உயர்ச்சியைக்கேட்பதனால் பிறக்கின்றது. அவ்வுயர்ச்சியும்,

“तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपिमतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥

தபசிகளினும் யோகி அதிகன். ஞானிகளினும் அதிகனாக மதிக்கப் பட்டுள்ளான். கர்மிகளினும் அதிகன் யோகி. ஆதலால் அர்ஜுன! யோகி ஆவாய்.” என்று ஸ்மிருதியில் கூறப்பட்டுள்ளது. உத்தம லோகசாதனமாயிருத்தலின் கிருச்சீர சாந்திராயணாதி தபசுகட்கும் ஜோதிஷ்டோமாதிகர்மங்கட்கும் யோகம் அதிகமானதாம். ஞானத்தினைக்குறித்து அந்தரங்கமாயிருத்தலின் சித்த விசிராந்திக்கேது வாகுந்தன்மையால் ஞானத்திலும் அதிகமாகுந்தன்மையுள்ளது. இவ்வாறு ஞானத்தைவிட யோகத்தில் சிரத்தை பிறக்கிறது. அந்தச் சிரத்தாவாசனை யேறவே வீரியமாகிய உற்சாகம் எல்லாவிதத்தாலும் யோகத்தினைச் சம்பாதிப்பேன் என்று உண்டாகின்றது. இந்தத் தன்மைய உற்சாகத்தினால் அப்போது அதன் அநுஷ்டேயங்களான யோகாங்கங்கள் ஸ்மரிக்கப்படுகின்றன. அந்தஸ்மிருதியினால் செவ்வையாய் யதுஷ்டிக்கப்பட்ட சமாதியினால் அத்தியாத்மப்பிரசாத முண்டாக, ருதம்பரையாகிய பிரஞ்ஞை உதிக்கின்றது. அந்தப்பிரஞ்ஞையைமுன்னிட்ட (அந்தப்பிரஞ்ஞையைக் காரணமாகவுடைய)

அசம்பிரஞ்ஞாதசமாதி மற்றையவர் (தேவாதியரைவிட பிந்திபவர் களான மனிதர்)கட்சுச் சித்திக்கின்றது. அந்தப்பிரஞ்ஞையினை,

“ऋतंभरा तत्र पश्चा ।

அங்கு, ருதம்பரை யென்னும் பிரஞ்ஞையுண்டாகிறது.” என்று சூத்திரிக்கின்றார். ருதம் சத்தியம் (வஸ்து யதார்த்தத்தன்மை) அதனை பரிக்கின்றது (விளக்குகின்றது) என்பதனால் ருதம்பரை எனப்படும். அது அங்கு அதாவது சமாதியின் மிகுதிப்பாட்டாற் றோன்றிய அத்தியாத்மப் பிரசாதமுண்டாகுங்கால் உண்டாகிறது. என்பது பொருள். அதற்கு ருதம்பரத்துவம் பொருந்துதலை,

“श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् ।

சாஸ்திரஜ்ஞிய அதுமானஜ்ஞிய ஞானங்களைவிட அந்நியவிஷய முடையதாம்; விசேஷார்த்தமுடைமையால்” என்று சூத்திரிக் கின்றார். ருஷ்மமும், மறைபட்டனவும், தூரத்துள்ளனவுமாகிய வஸ்துக்களில் அயோகியின் பிரத்தியக்ஷம் பிரவர்த்தியாவது, ஆகமம் அதுமானமிரண்டினாலும் அவ்வஸ்துக்கள் அயோகிகளால் அறியப் படுகின்றன. சாஸ்திராதமான ஜ்ஞியமான அவ்விதம் பிரஞ்ஞை களும் வஸ்துசாமானியத்தினையே கோசரிக்கின்றன. யோகிப் பிரத்தியக்ஷமாகிய இதுவோ விசேஷவஸ்துவினைக் கோசரித்தலால் நிதம்பரையாம், அந்தயோகிப் பிரத்தியக்ஷத்திற்கு அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதியில் பகிரங்கத்துவம் சித்தித்தற்பொருட்டு உபகாரியாகுந் தன்மையை,

“तजः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्दी ।

அதனாற்றோன்றிய சம்ஸ்காரம் அந்நியசம்ஸ்காரங்களின் பிரதிபந்தி யாம்.” என்று சூத்திரிக்கின்றார். அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதியின் பகிரங்க சாதனத்தன்மையைக்கூறி, அதன் நிரோதப்பிரயத்தனத் திற்கு அந்தரங்கசாதனத்தன்மையை,

“तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधानिर्वीजसमाधिः ।

அதனையும் நிரோதித்தபோது எல்லாவற்றின் நிரோதமுண்டாகு தலால் நிர்விஜசமாதியாய்” என்று சூத்திரிக்கின்றார், இச்சமாதி

சுழுத்தியைபொத்ததாம்; சாக்ஷிசைதன்னியத்தினால் அநுபவிக்கக் கூடியதாம், அப்போது இது எல்லாவிருத்திகளுமின்றிய தன்மையால் சுழுத்தியை யாமென்று சங்கிக்கத்தக்கதன்று; மனதினது சொருயத்தின் இருப்பு இன்மை யிரண்டினாலும் விசேஷமிருத்தலின். அது கௌடபாதாசாரியர்களால்,

“निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः ।

प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तन्यो न तत्समः ॥

लीयते हि सुषुप्तौ तन्निगृहीतं न लीयते ।

तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ॥

புத்திமானுடைய நிக்கிரகிக்கப்பட்ட நிர்விகற்பமான மனதின் நிலை விசேஷமாய்நியத்தக்கதாம் சுழுத்தியினிடத்திலேயுண்டதாம்; அதற்குச்சமமானதன்று. ஏனெனின், சுழுத்தியில் மனது ஒடுங்குகிறது. அதுவே எப்பறத்தாலும் ஞானவொளியாகிய நிர்ப்பயமான பிரமமாம்.” என்னும்,

“द्वैतस्वाग्रहणं तुल्यमुभयोः प्राज्ञतुर्ययोः ।

बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः स च तुर्यं न विद्यते ॥

स्वप्ननिद्रायुतावाप्तौ प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया ।

न निद्रां नैव च स्वप्नं तुर्यं पश्यन्ति निश्चिताः ॥

अन्यथा गृह्यतः स्वप्नो निद्रा तत्त्वमज्ञानतः ।

विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते ॥

பிராஞ்ஞதாரியர் இருவருக்கும் துவைதத்தினைக் கிரகியாமை சமமானாம். பிஜ (சம்ஸ்கார) நித்திரையோடு கூடியவன் பிராஞ்ஞன். தூரியத்தில் அஃதிஸ்தை. (விசுவதைஜஸர்களால்) முதலிருவரும் ஸ்வப்ன நித்திரையோடு கூடியவர். பிராஞ்ஞனே ஸ்வப்னமின்றிய நித்திரையோடு கூடியவன். தூரியத்தில் நிச்சயமுடையோர் நித்திரையினையும் காண்கில், சொப்பனத்தினையும் காண்கில் (அத்வைதவஸ்துவை) வேறுவகையாகக் கிடைத்தலினால் (துவைதரூபமாக அறிதலால் அது விசுவதைஜஸர்களுக்கு) ஸ்வப்னமாம். தத்துவத்

கினை யறியாததினால் நித்திரையாம் (அது விசுவதைஜஸ பிரஞ்ஞர் களிடத்திலிருந்தின்றது.) அவ்விரண்டன் (ஸ்வரூபவடிவ சொப்பன நித்திரைகளின்) விபரியாசம் (மித்தியாஞானம்) வித்தையினால் நசித்தபோது துரியமான் பதத்தை (அத்வைதமாகிய வஸ்துவை) அப்பவிக்கின்றான்.” என்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. சங்கை:— அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதிக்கும் சுழுத்திக்கும் இவ்வாறு பெருந்த பேதம் இருக்குக. அங்குத் தத்துவத்தைக் காணும் விருப்புடைய வனுக்குத் தரிசன சாதனமாகுந் தன்மையால் சமாதி யபேக்ஷையிருக்கினும், தத்துவத்தைத் தரிசித்தவனுக்கு ஜீவன்முகத்தியின் பொருட்டு அதனபேக்ஷையில்லை; இராகாதிக்கிலேசபந்தம் சுழுத்தியினாலும் நீங்குதலாலெனின், (சமாதானம்:— அவ்வாறன்று; பந்தத்தினை நிவர்த்திப்பது தினந்தோறும் இயல்பாய்ப் பெறப்பட்டதான ஓர் காலத்ததாகிய சுழுத்தியா? அல்லது அப்பிபாசத்தினால் நிரந்தரமிருப்பதான சுழுத்தியா? முதலாவதிலும் சுழுத்திகாலத்தான கிலேசபந்தத்தின் நிவிரூத்தியா? அல்லது காலாந்தரத்தி விருப்பதான கிலேசபந்தத்தின் நிவிரூத்தியா? முதலாவதன்று; நிகழாமையின்; மூடர்களுக்கும் சுழுத்தியில் கிலேசபந்த மின்மையால்; அவ்வாறில்லையாயின் ஆயாசம் நிகழவேண்டும். இரண்டாவது மன்று; சம்பவியாமையின்; அந்நியகாலத்ததான சுழுத்தியினால் காலாந்தரத்திலிருப்பதான கிலேசத்தின் நாசம் சம்பவியாது. அவ்வாறில்லைபாயின் மூடர்களுக்கும் ஜாகரணசொப்பனங்களில் கிலேசத்தின் நாசம் நிகழவேண்டும். சுழுத்தியில் நிரந்தரத்தன்மையாக அப்பிபசிக்கவும் முடியாது; அதற்குக் கர்மக்ஷயம் நிமித்தமாகவின். ஆதலால் தத்துவஞானிக்கும் கிலேசக்ஷயத்தின் பொருட்டு அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதியின் அபேக்ஷையுளதேயாம். அச்சமாதிக்குப் பசுமுதலிய வற்றிற்போல வாக்கு நிரோதம் முல்லாவது பூமிபாம். பாலன் மூடன் முதலியோரிடத்திற்போல மனத்தின்றிபதன்மை இரண்டாவதாம். தந்திரையிற்போல அகங்காரமின்றிய தன்மை மூன்றாவதாம். சுழுத்தியிற்போல மகத்தத்துவமின்றியதன்மை நான்காவதாம். இந்த நான்கு பூமியினையும் கருதியே மெல்ல மெல்ல ஒடுக்கவேண்டுமென்று கூறியதாம். இங்கும் ஒடுக்கத்தில் தைரியத்தினைக்கொண்ட புத்தி சாதனம். இயல்

பாகவே தீவிரவேகத்தால் வெளியில் பிரவசிப்பனவாகிய மகதகங்
காரமனோவாகாதிகளை கரைபுரண்டுசெல்லும் ஆறுகளைப்போலத்
தடுத்தலில் பெருத்த தைரியம் வேண்டியதேயாம். புத்தியாவது
விவேகம். அது முந்திய பூமி ஜயிக்கப்பட்டதா இல்லையா வென்று
பரீக்ஷித்து, ஜயிக்கப்பட்டபின் பிந்திய பூமியைத் தொடங்கவேண்
டும். ஜயிக்கப்படாதபோது அதுவே மறுபடியும் அப்பிபசிக்கத்
தக்கதா மென்று அப்போதைக்கப்போது விவேகிக்கவேண்டும்.
ஆத்மாவிலிருப்பதாகச் செய்து” என்றல் முதலிய கீதையின்
ஒன்றரைச் சுலோகத்தினால் நான்காவது பூமியின் அப்யயாசனை
பூமிக்கப்பட்டுள்ளது. கௌடபாத்தாசாரியர்க.

“उपायेन निगृह्णीयाद्विक्षिप्तं कामभोगयोः ।

सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा ॥

दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान्निवर्तयेत् ।

अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति ॥

लय संवोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः ।

सकषायं विजानीयात्समप्राप्तं न चालयेत् ॥

नास्वादयेद्दसं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत् ।

निश्चलं निश्चरच्चित्तमेकीकुर्यात्प्रयत्नतः ॥

यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः ।

अनिङ्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्मतत्तदा ॥

காம போக பிரண்டில் விசேஷபமடைந்ததனை உபாயத்தினால் நிக்கிர
கிக்கவேண்டும். இலய (உறக்க)த்தில் மிகப் பிரசன்னமுடைய
தாம். காமம் எப்படியோ அப்படி இலயமுமாம். யாவும் துக்க
மென்று சிந்தித்துக் காமபோகங்களினின்று விலக்கவேண்டும்.
எல்லாவற்றையும் பிறப்பின்றிய ஆத்மாவாகச் சிந்தித்துப் பிறந்த
தனை (துவைதக்கூட்டத்தினை)ப் பார்க்கவேமாட்டான். இலயத்
தில் சித்தத்தினைச் செவ்வையாய் விழிப்பிக்கவேண்டும். விசேஷ
பமடைந்ததனை மறுபடியும் அடக்கவேண்டும். கஷாயத்தோடு
கூடியதனை அறியவேண்டும். சமமடைந்ததனை ஆசைப்பிடுக்க

காது. அங்குண்டாம் சுகத்தை உருசிக்கலாகாது. பிரஞ்ஞையினுல் சங்கமின்றிபவனாக வேண்டும். நிச்சலமானது சரிக்குமாயின், அந்தச்சித்தத்தினை முயற்சியினுல் ஒருமைப்படுத்தவேண்டும். எப்போது சித்தம் இலயமடைகிறதில்லையோ, மறுபடியும் விசேஷப்படுகிறதில்லையோ, அப்போது அது சலிப்பின்றிமதம் என்கிறத் தோற்றமின்றியதுமான பிரஹ்மமாம்.” என்று கூறுகின்றனர். இலயம் விசேஷம் கஷாயம் சம்(பிரஹ்ம)பிராப்தி என்று சித்தத்தின் அவஸ்தைகள் ஐந்தாம். அங்கு நிரோதிக்கப்படுகின்ற சித்தம் விஷயங்களினின்றும் விலக்கப்பட்டபோது முந்திய பழக்கவசத்தால் இலயமாகிய சுழுத்திக்கு எதிர்முகமாகும். அப்போது எழுப்பும் முயற்சியினாலாவது லயத்திற்குக் காரணமானவற்றை விலக்குதலாலாவது சித்தத்தினைச் செவ்வையாய் விழிப்பிக்கவேண்டும். இலய ஹேதுக்கள் நித்திராசேஷம். அஜீர்ணம், அதிகவுணவு, சிரமம் என்பனவாம். இதனானே,

“समापद्य निद्रां सुजीर्णलपभोजी श्रमत्याग्यवाधे विविक्ते प्रदेशे ।

सदाऽऽसीत निस्तृष्ण एव प्रयत्नोऽथवा प्राणरोधो निजस्यासमार्गत् ॥

நித்திரையினை முடித்து, நல்லஜீர்ணமுள்ளவனும் அற்பாகாசமுடையவனும் சிரமரீங்கியவனுமாய், உபத்திரவமின்றிய தனித்த இடத்தில் ஆசையில்லாதவனாய் எப்போதும் இருக்கவேண்டும். இது முயற்சியாம். அல்லது தனது வழியின்படி பிராண நிரோதமுடையவனாய் இருக்கவேண்டும்.” என்று கூறுவர். இலயத்தினின்று விழிப்பித்த சித்தம் நாடோறும் நிகழும் விழிப்பின் அப்பியாசவசத்தால் காமபோகங்கள் விசேஷப்பட்டு(சலிக்கு) மாயின், அப்போது விவேகிகளிடத்துப் பிரசித்தமான போக்கிய வஸ்துக்களிலுள்ள சர்வதுக்கங்களின் அதுஸ்மரணத்தினாலும், சாஸ்திரப்பிரசித்தமான ஜன்மாதிகளின்றிய அத்விதியப் பிரஹ்மதத்துவாதுஸ்மரணபூர்வமான (தத்துவசுருதியை முன்னிட்டதான) போக்கியவஸ்துவைக் காண்பதினாலும் மறுபடியும் மறுபடியும் விசேஷப்பத்தினின்றும் சித்தத்தினை அடக்கவேண்டும். கஷாயமாவது தீவிரசித்ததோஷம் அதாவது தீவிர ராகத்துவேஷாதிவாசனை. அதனால் விழுங்கப்பட்ட சித்தம் ஒருகால் சமாதியடைந்ததுபோல இலயவிசேஷப்பமின்றிய தாய் துக்கத்தில் ஏகாக்கிரமாய் நிற்கும். அப்படிப்பட்டதாக அந்தச்

சித்தத்தினை அறியவேண்டும். அதாவது சமாதி யடைந்ததினும் வேறானது (சமாதி யடையாதது) இது என்று விவேகத்தினை ல்றிந்து, இலய விசேஷபகஷாயங்களுக்குப்போல கஷாயத்திற்கும் பிரதி காரம் செய்யவேண்டும்.

“समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

எல்லாப் பூதங்களிலும் சமமாகிற்கின்ற பரமேசுவரனை ” என் றும் ஸ்மிருதியினால் சமம் என்னும் சொல்லால் பிரஹ்மம் சொல் லப்படுகின்றது. இலய விசேஷபகஷாயங்கள் நீக்கப்பட்டபோது பரிசேஷத்தால் சமமாகிய பிரஹ்மம் சித்தத்தினை லடையப்படுகின் றது. அந்த ஸம்பிரபந்தமான சித்தத்தினை கஷாயம் இலயம் என்னும் மயக்கத்தினால் சலிப்பிக்கலாகாது. சூக்ஷ்மமான புத்தி யினால் இலய கஷாயப்பிராப்திகளை விவேகித்து, அந்த ஸம்பிரப த்தியில் மிகுந்த முபந்சியினால் நெடுநேரம் நிறுத்தவேண்டும். அதில் நிறுத்தப்பட்டபோது பிரஹ்மசொருப வடிவ பரமாநந்தம் செவ்வையாய் வெளிப்படுகின்றது. அவ்வாறே,

“सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।

எந்த ஆத்பந்திக (மூற்றுமான) சுகம் புத்தியினால் கிரகிக்கத்தக் கதும் அதிந்திரியமுமாமோ அதனை ” என்று உதாகரிக்கப்பட் டுள்ளது,

“समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत् ।

न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥

சமாதியினால் மலம் நீங்கியதும் ஆத்மாவில் செலுத்தப்பட்டது மான சித்தத்திற்கு எந்தச் சுகம் உண்டாகிறதோ, அதுவாக்கினால் வர்ணிக்கமுடியாது. அப்போது தானே அவ்வந்தக்கரணத்தினால் கிரகிக்கப்படுகின்றது. சங்கை:—சமாதியில் வெளிப்பட்ட பிரஹ்மாநந்தத்திற்குப் புத்தியினால் கிரகிக்கப்படுந் தன்மை சுருதி ஸ்மிருதிகளால் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆசாரியர்களாலோ,

“नास्वादयेत्सुखं तत्र ।

அங்கு சுகத்தினை, உருசிக்கலாகாது” என்று புத்தியினால் கிரகிக் கப்படும் தன்மை விலக்கப்படுகின்றது எனின் (சமாதானம்:—) இது தோஷமாகாது; நிரோதசுகம் புத்திக்கிராகிய மென்பது அங்கு நிஷேதிக்கப்படவில்லை; மற்றோ சமாதி விரோதியான எழு தல் வடிவ பராமரிசமே விலக்கப்படுகின்ற தாகவின். எப்படிக்கோடைநாளில் மத்தியானத்தில் கங்கை மடுவில் மூழ்கியவனால் குளிர்ச்சியின் சுகம் அதுபவிக்கப் படுவதாயினும், அப்போது சொல்லமுடியாதோ, பின் வெளிப்பட்டவனால் சொல்லப்படுகின்றதோ, அல்லது எப்படிச் சுழுத்தியில் அதிருஷ்டமான அவித்தியா விருத்திகளால் ஸ்வரூப சுகம் அதுபவிக்கப்படுவதாயினும், சவிகற்பகமான அந்தக்கரண விருத்திரூபத்தினால் கிரகிக்கமுடியாதோ, விழித்தபோது ஸ்மிருதியினால் மிக வெளிப்படையாக ஆராயப்படுகின்றதோ, அதுபோலச் சமாதியில் விருத்தியின்றிய அல்லது சம்ஸ்காரமாத் திரமாய் மிஞ்சுந் தன்மையால் சூக்ஷ்மமான சித்தத்தினால் சுகாதுபவம் சுருதி ஸ்மிருதிகளில் சொல்லக் கருதியதாம். இப்பெருத்த சமாதி சுகத்தினை அதுபவிக்கிறேன் என்னும் இத்தன்மையதான சமாதியினின்று விழித்தவனது சவிகற்பகமான பராமரிசம் இங்கு உருசித்தலாம். அது (கௌடபரத) ஆசார்யர்களால் விலக்கப்பட்டதாம். அந்தத் தனது அபிப்பிராயத்தினை வெளிப்படுத்துதற்காக “பிரஞ்ஞையினால் சங்கமில்லாதவனாகவேண்டும்” என்று கூறியதாம். பிரமிருதியான, சவிகற்பகமான ஞானம் பிரஞ்ஞையாம். அதனோடு சங்கத்தை விடவேண்டும் அல்லது அவ்வடிவ சாதனத்தினால் சுகத்தினை உருசித்தல் அதனை வர்ணித்தல்முதலிய வடிவ ஆசுத்தியை விலக்கவேண்டுமென்பதாம். சமாதியில் பிரஹ்மாநந்தத்தில் மூழ்கிய சித்தம் ஒருகால் சுகத்தினை உருசித்தற் பொருட்டாவது சீதம் வாதம் கொசு முதலியவற்றின் உபத்திரவத்தினாலாவது வெளிப்படுமாயின், அப்போது வெளிப்படும் சித்தத்தினை மறுபடியும் மறுபடியும் எப்படி நிச்சலமாகுமோ, அப்படிப் பரப்பிரஹ்மத்தோடு கூட ஒருமைப்படுத்தவேண்டும். அங்கு நிரோத முயற்சியே சாதனம். ஒருமையே “எப்போது சித்தம் ஒடுங்கவில்லையோ” என்பதனால் ஸ்பஷ்டமாக்கப்படுகின்றது. அசைவின்றியதும் எவ்விதத்தோற்ற

அத்தியாயம்.]

ஜீவன்முக்தி விவேகம்.

களள்

மின்றியதுமான ” என்னும் பதங்க ளிரண்டினாலும் கஷாயமும் சுக்ராஸ்வாதமும் விலக்கப்பட்டனவாம். இலயம் விகேஷபம் கஷாயம் சுக்ரா(ஸா)ஸ்வாத மின்றிய சித்தம் பிரஹ்மத்தில் விக்கின மின்றி நிலைத்ததாகின்றது. இவ்வபிப்பிராயங்கொண்டே கடவல் விகளில்,

“यद्वा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहुः परमां गतिम् ॥

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् ।

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्यथौ ॥

எப்போது மனதோடு ஐந்து ஞானங்களும் நிற்கின்றனவோ, புத்தியும் சேஷ்டிக்கிறதில்லையோ, அதனை மேலான கதியென்று கூறுவர். ஸ்திரமான இந்திரிய தாரணையாகிய அதனையே யோகமென்று மதிக் கின்றனர். அப்போது பிரமாதமின்றியவ னாகின்றான். யோகமே உற்பத்தி லயங்களாம், உபேஷிக்கப்பட்டயோகம் இந்திரியவிருத்தி களின் உற்பத்தியைச் செய்கின்றது. அதுஷ்டிக்கப்பட்டது அவற்றின் இலயத்திற்கு ஏதுவாம். இதனானே யோகத்தின் ஸ்வரூப லக்ஷணத்தினை,

“योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।

யோகம் சித்தவ்ருத்தி நிரோதமாம்” என்று சூத்திரிக்கின்றார். விருத்திகள் அளவிறந்தனவாகலின் நிரோதித்தல் முடியாததா மென்றும் சங்கையை நீக்குதற்கு அவை இவ்வளவின வென்று,

“वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः ।

கிலேசவடிவினவும் கிலேசமின்றியனவுமாகிய விருத்திகள் ஐந்தாம்” என்பதனால் கூறுகின்றார். இராகத்துவேஷாதிக் கிலேசவடிவினவாகிய ஆசுவ்ருத்திகள் கிஷிஷ்டங்களாம். இராகாதிகளின்றி தைவ விருத்திகள் கிலேசமின்றியனவாம். ஐந்தனுள்ளேயே கிலேசவடிவினவும், கிலேசமின்றியனவும் அடங்குமாயினும், கிலேசவடிவினவே

நிரோதிக்கத்தக்கனவாம் என்னும் மந்தபுத்தியுடையவனை விலக்கு
தற்காக, அவற்றோடுகூடகிலேசநின்றியனவும் உதாகரிக்கப்பட்டன.
பெயரினாலும் இலகூணத்தினாலும் விருத்தியினை விளக்குவதற்காக
ஆறு சூத்திரங்களைக் கூறுகின்றார்:—

க. “प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ।

பிரமாணம், விபரியயம், விகற்பம், நித்திரை, ஸ்மிருதி என்பன.”

உ. “प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥

பிரத்தியக்ஷம் அநுமானம் ஆகமம் என்பவை பிரமாணங்களாம்.”

ங. “विपर्यया मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् ।

உண்மையல்லாத வடிவத்தில் நிலைத்ததான மித்தியா ஞானம் விபரிய
யமாம்.”

ச. “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ।

சப்த ஞானத்தினைத் தழுவிவாதய வஸ்து சூரியமானது விகற்பமாம்
(இராகுவின் சிரசு என்பதுபோல). ”

ரு. “अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ।

அபாவ வுணர்ச்சிக்குப் பற்றுக்கோடான விருத்தி நித்திரையாம்.”

சு. “अनुभूतविषयस्यासंप्रमोषः स्मृतिः ।

அநுபவிக்கப்பட்ட விஷயத்தின் மறைவின்மை ஸ்மிருதியாம் ”
என்பன. மறைப்பதாகிய எந்தத் தமசு உள்ளபோது வஸ்துவின்
அபாவம் தோற்றுகிறதோ அந்தத் தமசு அபாவ பிரத்தியயமாம்
(இன்மை யுணர்ச்சியாம்). தமோகுணத்தினை விஷயஞ்செய்வதான
விருத்தி நித்திரை யெனப்படுகின்றது. அநுபவிக்கப்பட்டதின்
மறைவின்மைபாவது அவ்வநுபவ ஜந்நியமான அநுசந்தானமாம்.
ஐவகை விருத்திகளின் நிரோத சாதனத்தினை,

“अश्वासवैराग्याभ्यां तद्विरोधः ।

அப்பியாசம் வைராக்கிய மிரண்டினாலும் (சித்தவிருத்தியாகிய)
அதன் நிரோதமாம்” என்று சூத்திரிக்கின்றார். எப்படித் தீவிர
வேகத்தோடு கூடிய நதியின் பிரவாகத்தினை அணைகட்டுதலால்

தடுத்து, வாய்க்காலில் கொண்டுபோதலால் வயலுக்கெதிர்முகமாக மற்றோர் குறுக்கான பிரவாகம் (கண்ணிவாய்க்கால்) உண்டுபண்ணப் படுகின்றதோ அதுபோல வைராக்கியத்தினால் சித்தந்தியின் விஷயப் பிரவாகத்தினை நீக்கித்தடுத்து, சமாதி யப்பிபாசத்தினால் மிகச் சாந்த (அடக்க)மான பிரவாகம் சம்பாதிக்கப்படுகின்றது. சங்கை:—மந்திரம் ஜபம் தேவதாத்தியான முதலியவற்றிற்குக் கிரியா ரூபத் தன்மையுடையதாக ஆவியிருத்தி லக்ஷணமாகிய அப்பியாசம் பொருநதும்; சர்வ விபாபாரங்களின் ஒடுக்க வடிவின்மையாகிய சமாதியின் அப்பியாசம் என்ன இருக்கிறதென்னும் சங்கைபை நீக்குதற்கு,

“तत्र स्थितौ यतोऽभ्यासः ।

அங்கு ஸ்திதிபில் நிச்சலத் தன்மையாகிய நிரோதத்தில் எத்தனம் (மானஸ உற்சாகம்) அப்பியாசமாம்.” என்று சூத்திரிக்கின்றார். இயல்பாகவே வெளிப்பிரவாக இயல்புடைய சித்தத்தினை நிரோதஞ் செய்வேன். என்னும் இத்தன்மைய உற்சாகம் ஆவர்த்திக்க (மீண்டும் மீண்டும் திருப்ப)ப்படுவதாய் அப்பியாச மெனப்படுகின்றது. இவ் வப்பியாசம் இப்போது பிரவர்த்தித்தநாய், தான் திடமில்லாததாய் இருந்துகொண்டு, அநாதியாகப் பிரவர்த்தித்துள்ள எழுதல் வாசனை களை எப்படி அடக்கும்? என்னும் ஆசங்கைபை நீக்குதற்கு,

“ए तु दीर्घकालेनन्त्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः ।

அவ்வப்பியாசம் நீண்டகாலம் நிரந்தரம் ஆகாவோடு சேவிக்கப்பட்ட தாய்த் திடபூமியின்பதாகின்றது,” என்று சூத்திரிக்கின்றார். உலகத்தினர் மூடனது வசனத்தை “இருக்கின்ற வேதங்கள் நான்கே. அவற்றை யத்யயனஞ் செய்யச் சென்ற மாணவனுக்கு ஐந்து நாட்களாய்விட்டன. இதுவரையிலும் அவன் வரவில்லை” என்று உதாகரிக்கின்றனர். எப்போது நாட்களாலாவது மாசங்களாலாவது யோகசித்தியை விரும்புவானோ, அப்போது இந்த யோக அத்தன்மையனே யாவன். வருஷங்களாலாவது ஜன்மங்களாலாவது நீண்ட காலம் யோகம் சேவிக்கவேண்டியதாம். அவ்வாறே,

“अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ।

அநேக ஜன்மங்களால் நற்சித்திபெற்றவன் அதன்பின் மேலானகதியை யடைகின்றான்.” என்று ஸ்மிருதியிலும் கூறப்பட்டுள்ளது. நீண்டகாலம் சேவிக்கப்படுவதாயினும், விட்டு விட்டுச் சேவிக்கப்படுமாயின், அப்போது உண்டாகிய யோக சம்ஸ்காரங்கள் இடையிடை யே உண்டாவனவாகிய விடுபட்ட காலத்தனவாகிய எழுதற் சம்ஸ்காரங்களால் அமிழ்த்தப்பட்டபோது, கண்டனவாகிரியாரற் சொல்லப்பட்ட;

“अग्रे धावन्पश्चात्क्षीयमानो विस्मरणशीलश्चतवर्किमालम्बेत् ।

முன்னே ஓடிப் பின்னொடுங்குகின்றவன் மறக்கு மிப்புடையவன் கேட்டதனைப்போல எதனைப்பற்றுவான்” என்னும் நியாயம் நேரும். ஆதலால் நிரந்தரம் (இடையின்றி) சேவிக்கவேண்டும். அதுவும் ஆதரமாகிய சற்காரமின்றிச் சேவிக்கப்படின்,

“अकर्तृ कुर्वद्ध्येतच्चेतश्चेक्षीणवासनम् ।

दूरंगतमना जन्तुः कथासंश्रवणे यथा ॥

வாசனை யொழிந்த சித்தம் இதனைச் செய்தும் செய்பாததாம். தூரத் திற்சென்ற மனதுடைய புருஷன் கதைகேட்டலிற் போல.” என்று வசிட்டர் கூறிய நியாயம் நேரும். ஆதரவின்மைபாவது இலப விசேஷப கஷாய ரஸாஸ்வாதங்களைப் பரிகரியாமைபாம். ஆதலால் ஆதரவோடு சேவிக்கவேண்டும். நீண்டகாலமுதலிய முன்று விதத்தினாலும் சேவிக்கப்பட்ட திடபூமித்துவமாவது விஷய சுகவாசனையினாலாவது துக்க வாசனையினாலாவது அசைக்கமுடியாமைபாம். அது பகவானால்,

“यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते ॥

எதனை யடைந்து, அதனைவிட அதிகமான லாபத்தினை மதியானோ, எதில் நிற்பவனாய்ப் பெருந்த துக்கத்தினாலும் அசைக்கப்படா தோ.” என்று கூட்டப்பட்டுளது, மற்றலாபத்திற்கு ஆதிக்கிய முன்மையை வசிட்டர் கசவிருத்தாந்தத்தினால்,

“कचः कदाचिदुत्थाय समाधेः शान्तमानसः ।
 एकान्ते समुवाचेदमेको गद्गदया गिरा ॥
 किं करोमि क गच्छामि किं गृह्णामि त्यजामि किम् ।
 आत्मना पूरितं विश्वं मृहाकराम्बुना यथा ॥
 सवाह्याभ्यन्तरे देहे ह्यय ऊर्ध्वं च दिक्षु च ।
 इत आत्मा ततो ह्यात्मा नास्त्यनात्ममयं जगत् ॥
 न तदस्ति न यत्राहं न तदस्ति न यन्मयि ।
 किमन्यदभिवाञ्छामि सर्वं संविन्मयं ततः ॥
 स्फारब्रह्मामलाम्भोधिफेनाः वर्से कुलाचलाः ।
 चिदादित्यमहातेजोमृगतृण्णा जगच्छ्रूयः ॥

கசன் ஒருகால் சமாதியினின்று எழுந்து சாந்தமனத்தனாய் ஏகாந்
 தத்தில் ஒருவனாய்த் தழுதழுத்த வாக்கினால் இதனைச் சொல்லா
 யினான்:—என்ன செய்வேன் ! எங்கு போவேன் ! எதனைக் கொள்ளு
 வேன் ! எதனை விடுவேன் ! மகாகற்ப வெள்ளத்தினுற்போல எல்
 லாம் ஆத்மாவினால் பூரிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்ளிலும் வெளியிலும்
 தேகத்திலும் கீழும் மேலும் திக்குகளிலும் நிரம்பப்பட்டுள்ளது.
 இதனால் ஆத்மத்தன்மையால் இங்கு ஆத்மாவுள்ளது ; அநாத்மமய
 மான ஜகத்தே யில்லை. எங்கு நானிரேனோ அத்தன்மைய தோன்
 றில்லை. என்னிடத்தில் எஃதோ இராதோ, அத்தன்மைய தோன்
 றில்லை. யாவும் சம்வித்தமயமாம், அதனால் வேறு எதனை விரும்
 புவேன் ? விரிந்த பிரஹ்மமாகிய அமல சமுத்திரத்தின் துரைக
 ளாம் குலாசலங்கள் யாவும். சிற்றூரியனது பேரொளியாகிய கான
 லில் ஜலமாம் ஜகதைசுவரியம்.” என்றும் உதாகரித்திருக்கின்றனர்.
 பெருத்த துக்கத்தினாலும் சலிக்கப்படாமையைச் சித்தித்துவஜனது
 மூன்றுவருஷத்துச் சமாதி விருத்தாந்தத்தினால் உதாகரித்திருக்
 கின்றனர்,

“निर्विकल्पसमाधिस्थं तत्रापश्यन्महीपतिम् ।

स्वपतिं तावदेतस्माद्बोधयामि परात्पदात् ॥

इति संचिन्त्य चूडालं सिंहनादं चकार सा ।

भूयो भूयः प्रभोरग्रे वनेचरभयप्रदम् ॥

न चचाल तदा राम यदा नादेन तेन सः ।

भूयो भूयः कृतेनापि तदा सा तं व्यचालयत् ॥

चालितः पातितोऽप्येष तदा नो ब्रुवुधे ब्रुधः ॥

அங்கு நிர்விகற்ப சமாதியிலிருக்கும் அரசனைக் கண்டாள். அப்போது தன் பதிபை இப்பரபத்தினின்று விழிப்பிப்பேன் என்று சிந்தித்து, சூடாலையாகப் அவள் வனசரங்கட்குப் பயத்தைத் தருவதான சிங்கநாதத்தினைக் கணவன்முன் அடிக்கடி செய்தாள். அடிக்கடி செய்யப்பட்ட அந்த நாதத்தினாலும் அவன் எப்போது அசையவில்லையோ, அப்போது அவள் அவனை அசைத்தாள். அப்போது அறிஞனான அவன் அசைக்கப்பட்டனும் வீழ்த்தப்பட்டனும் விழித்திலன்” என்பதாம். பிரஹ்மாத் விருத்தாந்தத்திலும் இதனையே

“इति संचिन्तयन्नेव प्रह्लादः परवीरहा ।

निर्विकल्पपरानन्दसमाधिं समुपाययौ ॥

निर्विकल्पसमाधिस्थश्चित्रार्पित इवावभौ ।

पञ्चवर्षसहस्राणि पीनाङ्गोऽतिष्ठदेकदृक् ॥

महात्मन्संप्रबुध्यस्वेत्येवं विष्णुरुदाहरत् ।

पाञ्चजन्यं प्रदध्मौ च ध्वनयन्कुमां गणम् ॥

महता तेन शब्देन वैष्णवप्राणजन्मना ।

बभूव संप्रबुद्धात्मा दानवेशः शनैः शनैः ॥

பரவீரர்களைக் கொல்லுபவனான பிரஹ்மாதன் இவ்வாறு சிந்தித்துக் கொண்டே நிர்விகற்ப பரநந்த சமாதியினை யடைந்தான். நிர்விகற்ப சமாதியி லிருப்பவனுப்ச் சித்திரத் தமைக்கப்பட்டவன் போலானான். பருத்த அங்கமுள்ளவனுப் ஒரே பார்வையுடையவனுய் ஐயா யிர வருடங்களிருந்தான். விஷ்ணுவானவர் மகாத்மாவே! விழித்திடு என் றிவ்வாறு கூறினார். பின் திக்குகளெல்லாம் கிடுகிடுக்கும் படி பாஞ்சஜந்ரியத்தினை ஊதினார். விஷ்ணுவின் பிரானலினின்று

பிறந்ததான அப்பெருஞ்சத்தத்தால் தானவேசன் மெல்ல மெல்ல விழிப்புடையவனுன்.” என்று கூறியிருக்கின்றார். இவ்வாறே விதகவ்வியர் முதலியோர்களது சமாதியும் உதாகரிக்கத்தக்கதாம். வைராக்கியம் அபரம் பரம் என்று இருவகையினதாம் அபரம் யதமானம் வியதிரேகம ஏகேகத்திரிபம் வசிகாரமென்னும் பேதத்தால் நால்வகை யினதாம். அவற்றுள் முதல் மூன்றையும் அர்த்தத் தினுற் சூத்திரித்து, நான்காவதுகூறே கேரே சூத்திரிக்கின்றனர்,

“दृष्टानुश्राविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् ।

காணப்படுவ (இகலோகத்த னவும், கேட்கப்படுவ (பரலோகத்த) னவுமாகிய விஷயங்களில் ஆசையொழிந்தவனதாம்வசிகாரமென்னும் பெயருடைய வைராக்கியம்” என்பதனால். மாலை, சந்தனம், ஸ்திரீ, புத்திரன், மித்திரன், சேஷத்திரம், தனம் முதலியன காணப்படு வனவாம். வேதத்திற் சொல்லப்பட்டன வாகிய சுவர்க்காதிகள் கேட்கப்படுவனவாம். அங்கு ஆசை இரண்டிடத்து முள்ளதா யினும் விவேக தாரதம்மியத்தால் யதமான முதலிய மூன்று வைராக் கியமாகின்றது. க. இந்த ஜகத்தில் சாரம் யாது? அசாரம் யாது என்று குருசாஸ்திரங்களால் அறிவேனென்னும் முயற்சி யதமா னத்துவமாம். உ. தனது சித்தத்தில் முன்னரே இருப்பனவாகிய தோஷங்களுள் அப்பிபசிக்கப்படுகின்ற விவேகத்தினால் இவ்வளவு பக்குவமாயின. இவ்வளவு மிஞ்சியிருக்கின்றன என்று விவேகிக் தல் வியதிரேகமாம். ஈ. காணப்படுவனவுங் கேட்கப்படுவனவு மாகிய விஷயப் பிரவிஷயப் பிரவிருத்தியின் துக்க வடிவத்தன்மை ஞானத்தினால் அந்தப் பிரவிருத்தியினை விட்டு, மனதின் விருப்ப மாத்திரமாக ஆசையிருத்தல் ஏகேந்திரியத்துவமாம். ச. ஆசை நீங்கிய தன்மை வசீகாரமாம். இந்த அபரவைராக்கியம் அஷ்டாங்க போகத்திற் பிரவிருத்திக்கசெய்யுந் தன்மையால் சம்பிரஞ்ஞாதத் திற்கு அந்தரங்கமாம்; அசம்பிரஞ்ஞாதத்திற்குப் பகிரங்கமாம். அதன் அந்தரங்கமான பரவைராக்கியத்தினை,

“तत्परं पुरुषस्यातेर्गुणवैतृष्णयम् ।

புருஷ சரஷூர்த்காரத்தினால் குணவியர்பாரங்களில் ஆசையின்மை.” என்று சூத்திரிக்கின்றனர். சம்பிரஞ்ஞாத சமாதியின் தேர்ச்சி

யால் முக்குணவடிவ பிரதானத்திலின்று விவேகிக்கப்பட்ட புருஷனது கியாதிபாகிய சாக்ஷாத்காரமுண்டாகிறது. அந்தச் சாக்ஷாத்காரத்தினால் முக்குண வியவகாரமுழுவதிலும் ஆசையில்லாமை எனவே அது பரவையாக்கியமாம். அதன் தாரதம்மியத்தினால் சமாதியின் சிக்கிரத்துவ தாரதம்மியமாம் என்பதனை,

“தீவிரவையாக்கியங்கட்குச் சமீபித்த சமாதிலாபமாம்”

என்று சூத்திரிக்கின்றனர். அவ்வையாக்கியங்களின் பேதத்தால் யோகிகள் மிருது வையாக்கிய முடையோர், மத்திய வையாக்கிய முடையோர், தீவிரவையாக்கிய முடையோரென மூவகையின ராவர். அவர்கட்கு அற்ப காலத்தினுலே சமாதி கித்திக்கு மென்பது பொருள். தீவிரவையாக்கிய முடையவர்களிற்குநே சமாதி தாரதம்மியத்தினை,

“மூலமயாதிமாத்விதேஷ: |

மிருது மத்திய அதிமாத்திரத் தன்மையால் அதனினும் விசேஷமாம்” என்று சூத்திரிக்கின்றார். மிருது தீவிரம் மத்திய தீவிரம் அதிமாத்திர தீவிரமென்பவற்றுள் முந்தியதைவிட பிந்தியற்றிற்குச் சிக்கிரமாகச் சித்தி காணத்தக்கதாம். உத்தமோத்தமர்களான ஜகத் பிரஹ்மாதர் முதலியோர் அதிமாத்திர தீவிரமுடையோர்; முஹத்தமாதிர விசாரத்தினால் திடசமாதி பெற்றமைபரல். அதமாதமர்களான உத்தராலகர் முதலியோர் மிருது சமீபவக முடையவராவர், நீண்ட பிரபாசத்தினால் அத்திட சமாதியினைப் பெற்றமைபரல். இவ்வாறு மற்றையோரும் தக்கபடி பொருத்திக் காணத்தக்கவ ராவர். அதே அதிமாத்திர தீவிரமுடையவனுக்குத் திடபுமிபான அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதி கிடைத்தபோது மறுபடியும் எழமுடியாததாய் மனது நசிக்கின்றது. மனோநாசத்தினால் வாசனாகூயம் இரகூயிக்கப்பட்டபோது ஜீவன்முக்தி செவ்வையாய் நிலத்ததாகின்றது. மனோநாசத்தினால் விதேகமுக்தியே யாம்; ஜீவன்முக்தி யன்றென்று சங்கிக்கலாகாது. பிரசினோத்தரங்களால் அதன் நிர்ணய மிருத்தலின்:—

श्रीराम: || “विवेकाभ्युदयाच्चित्स्वरूपेऽन्तर्हिते मुने ।

मैत्र्यादयो गुणाः कुत्र जायन्ते योगिनां वद ॥

முறிவரே ! விவேகமுத்யமாவதால் சித்தஸ்வரூபம் மறைபட்டபோது யோகிகட்கு மைத்திரியாதி குணங்கள் எங்கு பிறக்கின்றன சொல்லி யருள்வீராக.”

“वसिष्ठः ॥ द्विविधश्चित्तनाशोऽस्ति सरूपोऽरूप एव च ।

जीवन्मुक्तौ सरूपः स्यादरूपोऽदेहमुक्तिः ॥

प्राकृतं गुणसंभारं समेत्य बहुमन्यते ।

सुखदुःखाद्यवष्टभ्य विद्यमानं मनो विदुः ॥

चेतसः कथिता सत्ता मया रघुकुलोद्बृह ।

अस्य नाशमिदानीं त्वं शृणु प्रश्नविदां वर ॥

सुखदुःखदशा धीरं साम्यान्न प्रोद्धरन्ति यम् ।

निःश्वासा इव शैलेन्द्रं तस्य चित्तं मृतं विदुः ॥

आपत्कार्पण्यमुत्साहो मदो मान्द्यं महोत्सवः ।

यं नयन्ति न वैरूप्यं तस्य नष्टं मनो विदुः ॥

चित्तमाशाभिधानं हि यदा नश्यति राघव ।

मैत्र्यादिभिर्गुणैर्युक्तं तदा सत्त्वमुदेत्यलम् ॥

भूयोजन्माविनिर्मुक्तं जीवन्मुक्तस्य तन्मनः ।

सरूपोऽसौ मनोनाशो जीवन्मुक्तस्य विद्यते ॥

अरूपस्तु मनोनाशो यो मयोक्तो रघूद्बृह ।

विदेहमुक्तावेवासौ विद्यते निष्कलात्मनः ॥

समग्राद्यगुणाधारमपि सत्त्वं प्रलीयते ।

विदेहमुक्तावमले पदे परमपावने ॥

வசிட்டர்:--சித்தநாசம் சரூபம் அரூபம் என்று இருவகையினதாம். ஜீவன்முக்தியில் சரூபமும் தேகநீக்கத்தினால் (விதேகமுக்தியில்) இருப்பது அரூபமுமாம், பிரகிருதிகாரியமான குணக்கூட்டங்களைச் செவ்வையா யடைந்து, சுகதுக்காதிகளை வேண்டியவாறு சத்தியமாகத் துணிந்து நினைக்கின்றான். (அந்த அவனது மன்னத்தினையே) இருப்பதான மனதென்று அறிவர். இரகுசுலசிரேஷ்டனே ! சித்தத்தின் இருப்பானது என்னால் சொல்லப்பட்டது. வினவுவொர்களில் சிரேஷ்டனே ! இதன் நாசத்தினை இப்போது நீ கேள். சுகதுக்க தசைகள் எந்தத்திரினை நிசுவாசங்கள் மேருவை யசைக்காததுபோல

சமத்தன்மையி னின்றும் அசைக்கமாட்டாவோ, அவனுடைய சித்தத்தினை மரித்த தென்று அறிவர். ஆபத்து, கிருபணத்தன்மை, உற்சாகம், மதம், மந்தத்தன்மை, மகோற்சவம் என்பவை எவனை விருபத்தன்மைக்குக் கொண்டுசெல்லா (சிகாரப்படுத்தா)வோ, அவனுடைய மனம் நஷ்டமான தென்று அறிவர். இராகவ! எப்போது ஆசையின் வைப்பாகிய சித்தம் நிச்சயமாக நசிக்கின்றதோ, அப்போது மைத்திரியாதி குணங்களோடு கூடியதான சத்துவம் உதயமாகின்றது. ஜீவன்முக்தனது அந்த மனம் மறுபடியும் பிறத்தலி னின்று விடுபட்டதாம். இந்த ஸரூபமான மனோநாசம் ஜீவன்முக்தனுக்குளது. இரகுசிரோஷ்டனே! என்னுற் சொல்லப்பட்ட அருபமான மனோநாசம் எதுவோ, நிஷ்கலவடிவமான அது விதேகமுத்தியில் நிஷ்களாத்மாவுக்கு உளது, சகல முதன்மைக் குணங்கட்கு ஆதாரமாயினும் சத்துவம் விதேகமுத்தியில் பரமபாவனமான அமலபதத்தில் ஒடுங்குகிறது,

“संशान्तदुःखमजडात्मकमेकरूपमानन्दमन्थरमपेतरजस्तमो यत् ।

आकाशकोशतनवोऽतनवो महान्तस्तस्मिन्पदे गलितचित्तलवा वसन्ति ॥

துக்கங்களொழிந்ததும், அஜடவடிவினதும், ஏகரூபமும், ஆரந்தநிதியும், இரஜசு, தமசு நீங்கியதும் எதுவோ, அப்பதத்தில் ஆகாயகோச சரீரமுள்ளவர்களும் சரீரமில்லாதவர்களும் மனது அற்பமுமில்லாது கரைந்தவர்களுமான மகான்கள் வசிக்கின்றனர்.” என்று,

“जीवन्मुक्ता न मुह्यन्ति सुखदुःखरसस्थितौ ।

प्राकृतेनार्थकारेणा किंचित्कुर्वन्ति वा न वा ॥

ஜீவன்முக்தர்கள் சுகதுக்க ரஸஸ்திதியில் மோகியார். பிராகிருதமான பிரயோஜனத் தருவதனால் ஒன்றைச் செய்வார்கள் அல்லது செய்வார்கள்” ஆதலால் சரூபமான மனோநாசம் ஜீவன்முக்தி சாதனமென்பது நிலைத்தது.

इति श्रीमद्विद्यारण्यप्रणीते जीवन्मुक्तिविवेके

तृतीयं मनोनाशप्रकरणम् ॥ ३ ॥

மனோநாச நிருபணமென்னும்

மூன்றாவது பிரகரணம் முடிந்தது.

உ

ஸ்ரீ கணேசாய நம:

—: நான்காவது:—

ஸ்வரூப சித்திப் பிரகாசம்.

இந்த ஜீவன்முக்தி யாது? அதில் பிரமாணம் யாது? அதன் சித்தி எவ்வாறுண்டாம்? என்னும் இம்முன்று பிரசினங்கட்கும் உத்தரம் நிரூபிக்கப்பட்டது. அதன் சித்தியால் பிரயோஜனம் யாது? என்னும் இந்நான்காவது பிரசினத்தின் உத்தரம் இப்போது நிரூபிக்கப் படுகின்றது. ஞானரக்ஷை, தபசு, விசம்வாதமின்மை, துக்கநாசம், சுகாவிற்பாவம் என்பன ஐந்து பிரயோஜனங்களாம். க. சங்கை:— பிரமாணத்தி லுண்டானதான தத்துவஞானத்திற்கு இரக்ஷையை யபேக்ஷிக்கும்படியான பாதப்பிரசங்கம் என்பது யாதெனின், சொல்லப்படுகின்றது. சித்தவிசிராந்தி யில்லாதபோது சம்சயவிபரிப யங்கள் பொருந்தக்கூடும். அவ்வாறே, தத்துவஞானியாகிய இராகவரது விசிராந்திக்கு முந்தியதான சம்சயத்தினை விசுவாமித்திரர்,

“न राघव तवास्त्यन्यज्ज्ञेयं ज्ञानवतां वर ।

स्वस्यैव सूक्ष्मया बुद्ध्या सर्वं विज्ञातवानसि ॥

भगवद्वासिपुत्रस्य शुकस्यैव मतिस्तव ।

विश्रान्तिमात्रमेवात्र ज्ञातज्ञेयाऽप्यपेक्षते ॥

இராகவ! ஞானமுடையவர்களுள் மேலானவனே! உனக்கு அறிய வேண்டியது வேறில்லை. உனது சூக்ஷ்மமான புத்தியினாலேயே விசேஷமாக யறிந்தவனாயிருக்கிறாய். பகவானாகிய வியாசருடைய புத்திரரான சுகருடையதைப் போன்றதாம் உனது புத்தி. அறியத் தக்கதை அறிந்ததா மாயினும் விசிராந்திமாத்திரத்தினையே இங்கு அபேக்ஷிக்கின்றது.” என்று கூறியிருக்கின்றனர். சுகரோ தானு கலே ஆதியில் தத்துவத்தை யறிந்து, அதில் சம்சயப்பட்ட வராய்ப் பிதாவனைக் கேட்டுப் பிதாவினாலும் அவ்வாறே உபதேசிக்

கப்பட்டார். அப்படியானாலும் சம்சயமுடையவராய் ஜகரைச் சரணடைந்து, அவராலும் அவ்வாறே உபதேசிக்கப்பட்டவராய் அவரை நோக்கிச் செல்லலாயினார்.” அது,

श्रीशुकः ॥ स्वयमेव मया पूर्वभेतज्ज्ञातं विवेकतुः ।

एतदेव च पृष्टेन पित्रा मे समुदाहृतम् ॥
भवताऽप्येष एवार्थः कथितो वाग्विदां वर ।
एष एव च वाक्यार्थः शास्त्रेषु परिदृश्यते ॥
यथाऽयं स्वविकल्पोऽथः स्वविकल्पपरिक्षयात् ।
क्षीयते दग्धसंसारो निःसार इति निश्चयः ॥
तत्किमेतन्महाबाहो सत्यं ब्रुहि ममाचलम् ।
त्वत्तो विश्राममाम्नामि चेतसा आभितं जगत् ॥

जनकः ॥ नातः परतरः कश्चिन्निश्चयोऽस्त्यपरो मुने ।

स्वयमेव त्वया ज्ञातं गुरुतश्च पुनः श्रुतम् ॥
अव्युच्छिन्नश्चिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरः ।
स्वसंकल्पवशाद्ब्रह्मो निःसंकल्पस्तु मुच्यते ॥
मुने त्वया स्फुटं ज्ञातं ज्ञेयं स्वस्य महात्मनः ।
भोगेभ्योऽप्यरतिर्जाता दृश्याद्वा सकलादिह ॥
प्राप्तं प्राप्तव्यमखिलं भक्ता पूर्णं वेतसा
न दृश्ये यतसि ब्रह्मन्मुक्तस्त्वं भ्रान्तिमुत्सृज ॥
अनुशिष्टः स इत्येवं जनकेन महात्मना ।
विश्राम शुक्रस्तूष्णीं स्वस्थे परमवस्तुनि ॥
वीतशोकमयायासो निरीहश्छिन्नसंशयः ।
जगाम शिखरं मेरोः समाध्यर्थमनिन्दितम् ।
तत्र वर्षसहस्राणि निर्विकल्पसमाधिना ।
दश स्थित्वा शशामासावात्मन्यस्नेहदीपवत् ॥

ஸ்ரீ சுகர்:—முன் இது என்னால் விவேகத்தினால் தானாகவே அறிபப் பட்டது. இதுவே என்னாற் கேட்கப்பட்டவரான பிதாவின் செவ்வையாய்ச் சொல்லப்பட்டது. வாக்குரைச்சி யுடையோரிற் சிறந்தவரே! இவ்வந்தமே தம்மாலும் சொல்லப்பட்டது. இதுவே சாஸ்திரங்களிலும் வாக்கியார்த்தமாகக் காணப்படுகின்றது. இது தனது விகற்பத்தா லெழுந்ததுபோலத் தனது விகற்பத்திய சூயக் தால் கெடுகின்றது. தகிக்கப்பட்ட சம்சாரம் கெடுகின்றது சார மற்றது என்பது நிச்சயம். மகாபாகுவே! இது என்ன சத்திபமா? தாம் எனக்குச் சவியாதவண்ணம் சொல்லி யருள்வீராக. தம்மிடத் தினின்று விராந்தியினை யடைகின்றேன். சித்தத்தினால் பிரயிப் பிக்கப்பட்டதாம் ஜகத்து. ஜகர்:—முரிவரே! இதனின் மேலான மற்றோர் நிச்சயமில்லை. தானாகவே தம்மால் அறியப்பட்டது. மறு படி குருவினின்றும் கேட்கப்பட்டது. இடையின்றிய சிதாத்மா வாகிப் ஒரு புருஷன் இங்கு உள்ள; வேறில்லை. தனது சங்கத்ய வசத்தினால் பந்தமுடையவனாகின்றான். சங்கத்யமில்லாதவன் முக்த னாகின்றான். அதனால் மகாத்மாவாகிப் தமது ஞேயம் தம்மால் தெளிவாய் அறியப்பட்டுள்ளது. போகங்களினின்றும் ஆவ்லது இங்கு சகல திருசியங்களினின்றும் வைராக்கிய முண்டாயிருக்கிறது. பூர்ணசித்தமுடைய தம்மால் பெறவேண்டியது முழுவதும் பெறப் பட்டது. நீர் திருசியத்தில் முயலுகின்றீர். பிராமணரே! நீர் முக்தர்; பிராந்தியைவிட்டு விடும். என்று இவ்வாறு மகாத்மா வாகிய ஜகரால் உபதேசிக்கப் பட்டவரான அந்தச் சுகர் ஸ்வஸ்த மான (தன்னிலிருப்பதான) பரமவஸ்துவில் சம்மா விராந்தியடைந் தார். சோகம் பயம் வருத்தமென்பவை நீங்கியவராய் சேஷ்டை யற்றவராய், ஸம்சயமொழிந்தவராய் நிந்திக்கப்படாததான சமாதி யின் பொருட்டு, மேருவின் சிகரத்திற்குச் சென்றார். அங்குப் பதினாயிரம் வருஷங்கள் நிர்விகற்ப சமாதியோடு இருந்து அவர் ஆத்மாவில் எண்ணெயின்றிய தீபம்போலச் சாந்தியடைந்தார். என்பதாம். ஆதலால் தத்துவமறியப்படினும் விராந்தி யில்லாத வனுக்கு சுகராகவர்களுக்குப்போல சம்சயம் உண்டாகும். அதுவும் அஞ்ஞானத்தினைப்போல மோசுத்திற்குப் பிரதிபந்தகமாம். இத னற்றான் பகவானால்,

“अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥

அஞ்ஞனும் சிரத்தை யில்லாதவனும் சம்சய சித்தமுள்ளவனும் கெடுகின்றான். சம்சய சித்தமுள்ளவனுக்கு இந்த லோகமுமில்லை; பரலோகமுமில்லை; சுகமுமில்லை ” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. சிரத்தை யின்மையாவது விபரியமம். அது மேற்சொல்லப்படும். அஞ்ஞான விபரீதங்கள் மோக்ஷபாத்திர விவோதிகளாம் சம்சயமோ போகம் மோக்ஷ மிரண்டற்கும் விவோதிபாம்; அது பரஸ்பர விவோத முடைய பக்ஷமிரண்டனை யவலம்பிப்பதாயிருத்தலின். எப்போது சம்ஸார சுகத்திற்காகப் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறதோ, அப்போது மோக்ஷமார்க்கத்திலுண்டாகும் புத்தி அதனைத் தடுக்கின்றது. எப்போது மோக்ஷமார்க்கத்தில் பிரவிருத்தியுண்டாகிறதோ, அப்போது சம்ஸாரபுத்தி அதனைத் தடுக்கின்றது. ஆதலால் சம்சயமுடைய வனுக்குச் சிறிதும் சுகமில்லையென்று முழுக்ஷாவால் சம்சயங்கள் முற்றும் சேதிக்கத்தக்கனவாம். இதனற்றான் சுருதியில்,

“छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

சர்வ சம்சயங்களும் சேதிக்கப்படுகின்றன ” என்று கேட்கப்படுகின்றது. விபரியயத்திற்கும் நிதாகர் உதாரணமாவர் :—ரிபுமுனிவர் பரமகருணையால் நிதாகருடைய வீட்டிற்குச் சென்று வெருவிதமாக அவருக்குப் போதித்துச் சென்றனர். போதிக்கப்படினும், அவரால் உபதேசிக்கப்பட்ட வஸ்துவில் சிரத்தையில்லாதவரான நிதாகர் கர்மங்கள் பரமபுருஷார்த்த ஹேதுவா மென்னும் விபரியயத்தினை யடைந்து, கர்மதுஷ்டானத்தில் மூன்போலவே பிரவிருத்தரானார். அக்குருவானவர் கிஷ்யனுக்குப் பரம புருஷார்த்தத்தினின்றும் நழுவுதலுண்டாகலாகா தென்னும் கிருபையினால் மறுபடியும் வந்து போதித்தனர். அப்போதும் விபரியயத்தினை விட்டாரில்லை. மூன்றாவதான போதிப்பினால் விபரியயத்தினை விட்டு விசிராந்தியினை யடைந்தார். அசம்பாவனை விபரீதபாவனை வடிவங்களான சம்சய விபரியயங்களால் தத்துவஞானத்தின் பயன் பிரதிபந்திக்கப்படுகின்றது. அது பாசரரால்,

“मणिमन्त्रौषधैर्वहिः सुदीप्तोऽपि यथेधनम् ।
 प्रदग्धुं नैव शक्तः स्यात्प्रतिबद्धस्तथैव च ॥
 ज्ञानामिरऽपि संजातः सुदीप्तः सुदृढोऽपि च ।
 प्रदग्धुं नैव शक्तः स्यात्प्रतिबद्धस्तु कलमपि ॥
 भावना विपरीता या या चासंभावना शुक् ।
 कुरुते प्रतिबन्धं सा तत्त्वज्ञानस्य नापरम् ॥

மணிமந்திர ஔஷ்டிகங்களால் பிரதிபந்திக்கப்பட்ட அக்கினி நன்றாய்க் கொளுத்தப்பட்டதாயினும் எப்படி விறகளை எரிக்கச் சக்தியற்றதாகின்றதோ, அப்படியே பிரதிபந்திக்கப்பட்ட ஞானாக்கினி நன்றாயுண்டானதும் நன்றாய் பிரகாசிக்கப்பட்டதும் மிகத்திடமானதுமாயிருக்கினும், கல்மஷி(அஞ்ஞான)த்தினை எரிக்கக்கூடியதே யாகாது. சுக! விபரீதபாவனை எதுவோ, அசம்பாவனை எதுவோ, அது தத்துவ ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தகமாம்; பிறிதன்று.” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆதலால் விசிராந்தியில்லாத சித்தத்தின் சம்சயவிபரியயப் பிரசங்கத்தால் தத்துவஞானத்திற்கு (தன்)பயனைப் பிரதிபந்தித்தல் வடிவ பாதத்தினின்றும் இரகூழித்தலானது அபேகூழிக்கப்படுகின்றது. விசிராந்த சித்தமுடையவனுக்கு மனோபாசத்தினால் எப்போது ஜகத்தே ஒடுங்கிவிடுகின்றதோ, அப்போது சம்சய விபரியங்களின் பிரசங்க மென்ன? ஜகத்தோற்ற மின்றிய பிரஹ்ம ஞானிக்குத் தேகவியவகாரமும் பிரயத்தனமின்றியே பரமேசுவரனாற் பிரேரிக்கப்பட்ட பிராணவாயுவினால் நிகழும். இதனானே சந்தோகர்கள்.

“नोपजनं स्मरन्निदं शरीरं स यथा प्रयोग्य
 आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्शरीरे प्राणो युक्तः ॥

அவன் (பிரஹ்மஞானி) ஜனங்களின் சம்பீத்திருப்பதான இச்சரீரத்தினை ஸ்மரியான். எப்படிப் பிரயோகிக்கப்பட்டது ஆசரணத்தில் செலுத்தப்பட்டதாகின்றதோ அவ்வாறே இச்சரீரத்தில் பிராணன் செலுத்தப்பட்டதாயிருக்கும்” என்று சுருதிவாக்கியத்திற்குக் கூறுகின்றனர். பக்கத்திலுரப்பவர்களே தத்துவஞானியின் சரீரத்

தினக் காண்கின்றனர்; தானே மனதின்றியவனா யிருத்தலால் என்னுடையது இச்சரீரம் என்று ஸ்மரியான். பிரயோகிக்கப்பட்டது அதாவது இரதம் வண்டி முதலியவற்றை இழுத்துச் செல்லுதலில் பிரயோகத்தற்குரியதாய்ச் சிவாதிக்கப்பட்டுள்ள குதிரை எருது முதலியவற்றில் ஒன்று. அது எப்படிச் சாரதியினால் மார்க்கத்தின் ஆசரணத்தில் பிரேரிக்கப்பட்டதாய் மறுபடியும் மறுபடியும் சாரதியின் பிரயத்தனத்தை அபேக்ஷியாமல் தானாகவே இரதம் வண்டிமுதலியவற்றை முன்னிருப்பதான கிராமத்திற்குக் கொண்டு செல்லுகின்றதோ, அவ்வாறே இப்பிராணவாயு பரமேசுவரனால் இச்சரீரத்தில் பிரேரிக்கப்பட்டதாய் ஜீவப்பிரயத்தனம் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் விவகாரத்தை நிர்வகிக்கின்றது. பாகவதத்திலும்,

“देहं विनश्वरमवस्थितमुस्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम् ।

देवाद्युपेतमथ दैववशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥

எதனால் ஸ்வரூபத்தினை அடைந்திருக்கின்றானோ அதனால் சித்தி பெற்றவன் அழியுமியல்பினதான தேகம் இருந்தாலும் எழுந்தாலும் ஊழ்வசத்தால் கூடியிருந்தாலும் ஊழ்வசத்தால் நீங்கினாலும் அறியான். கள்வெறியால் குருடானவன் இடையில் வஸ்திரம் இருப்பதும் இல்லாததும் அறியாததுபோல்.” என்று ஸ்மரிக்கப்படுகின்றது. வசிஷ்டரும்,

“पार्थस्थवोधिताः सन्तः पूर्वाचारक्रमागतम् ।

आचारमाचरन्त्येव सुप्तबुद्धवक्षताः ॥

பக்கத்திருப்பவர்களால் விழிப்பிக்கப்பட்டவர்களான சாதுக்கள் குறைவின்றியவர்களாய்ப் பூர்வாசாரக்கிரமத்தால் வந்த ஆசாரத்தினைத் தூங்கிவிழித்தவனைப்போல அறியாதிக்கவே செய்வர்., என்று கூறுகின்றார். “சித்திபெற்றவன் அறியான்” “ஆசாரத்தினை அறியாதிக்கவே செய்வர்.” என்னும் இரண்டிற்கும் ஒன்றற்கொன்று விரோதமுளதெனின், இல்லை, விரோதி தாரதம்மியத்தால் விவஸ்தை பொருந்துதலால். அத்தாரதம்மியத்தின் அபிப்பிராயங்கொண்டே சுருதி,

“आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ।

ஆத்மாவில் கிரீடிப்பவனும், ஆத்மாவில் இரமிப்பவனும், கிரியை யுடையவனுமான இவன் பிரஹ்மவித்துக்களுள் வரிஷ்டன்” என்று கேட்கப்படுகின்றது. இங்கு நால்வர் காணப்படுகின்றனர். பிரஹ்ம மவித்து முதலாமவன். பிரஹ்மவித்துவரன் இரண்டாமவன். பிர ஹ்மவித்துவரீயான் மூன்றாமவன். பிரஹ்மவித்துவரிஷ்டன் நாலாமவன். இவர்கள் யோகபூமி ஏழனுள் நான்காம் பூமிதொட்டுக் கிரமமாக நான்கு பூமிகளை யடைந்தவர்கள் என்று அறியவேண்டும். பூமிகள் வசிஷ்டரால்,

“ज्ञानभूमिः शुभेच्छा स्यात्प्रथमा समुदाहृता ।

विचारणा द्वितीया स्यात्तृतीया तनुमानसा ॥

सत्त्वापात्तिश्चतुर्थी स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका ।

पदार्थाभाविनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता ॥”

“स्थितः किं मूढ एवास्मि प्रेक्षेऽहं शास्त्रसज्जनैः ।

वैराग्यशुभयोरिच्छा प्रथमा प्रोच्यते बुधैः ॥

शास्त्रसज्जनसंपर्कवैराग्याभ्यासपूर्वकम् ।

सद्विचारप्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥

विचारणाशुभेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थेष्वसक्तता ।

यत्र सा तनुतामेति प्रोच्यते तनुमानसा ॥

भूमिकात्रितयाभ्यासाच्चित्तेऽर्थेविरतेर्वशात् ।

सत्त्वात्मनि स्थितिः शुद्धे सत्त्वापात्तिरुदाहृता ॥

दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसर्गफला च या ।

रूढसत्त्वचमत्कारा प्रोक्ताऽसंसक्तिनामिका ॥

भूमिकापञ्चकाभ्यासात्स्वात्मारामतया भृशम् ।

आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभासनात् ॥

परप्रयुक्तेन चिरप्रयत्नेनावबोधनम् ।

पदार्थाभाविनी नाम षष्ठी भवति भूमिका ॥

भूमिषट् चिराम्यासद्भेदस्यानुलम्भनात् ।

यस्वभावैकनिष्ठत्वं साज्ञेया तुर्थगा स्थितिः ॥

முதலாவதாகச் சொல்லப்பட்ட ஞானபூமி சுபேச்சையாம். இரண்டாவது விசாரணையாம். மூன்றாவது ததுமானஸையாம். நான்காவது சத்துவாபத்தியாம். அதன்பின் (ஐந்தாவது) அசம்சுத்தி யென்னும் பெயருடையதாம். ஆறாவது பதார்த்தபாவினியாம். ஏழாவது துரியகா வென்று கருதப்பட்டதாம்.” “என்ன மூடனாகவே இருந்துவிட்டேன், சாஸ்திரசுற்றினர்களால் யான் காண்பேன் என்னும் வைராக்கியம் சுபமிரண்டன் இச்சை முதலாவது (சுபேச்சை) என்று அறிஞர்களாற் சொல்லப்படுகின்றது. சாஸ்திர சுற்றினச் சேர்க்கையால் வைராக்கி யாப்பியாசபூர்வகமான சத்விசாரப்பிரவிருத்தி எதுவோ அது விசாரணை யெனப்படுகின்றது. விசாரணை சுபேச்சை யிரண்டினும் இந்திரிபவிஷயங்களிற் பற்றின்மையாகிய அது எதில் சூசூம் (அற்பு)த்தன்மையை யடை(உதிக்க)கின்றதோ அது ததுமானஸை பென்று சொல்லப்படுகின்றது. பூமிகை மூன்றன் அப்பியாசத்தினால் விஷய வைராக்கிய வசத்தால் சித்தத்தில் சுத்தமான சத்துவமாகிய ஆத்மாவில் நிலைத்தல் சத்துவாபத்தி என்று சொல்லப்படுகின்றது. பூமி நான்கன் அப்பியாசத்தினால் சம்ஸர்கமின்றிய பயனுடையதும் ஏறிய சத்வசமத்தகாரமுடையதும் புத்தியிலேறிய சத்துவகுண ஜந்நியமான மீண்டு மீண்டு உண்டாகும் நிர்விகற்ப ஸ்திதியின் சாமர்த்தியமுடையதுமான பூமி எதுவோ அது அசம்சுத்தியென்னும் பெயருடையதாம். ஐந்து பூமிகளின் அப்பியாசத்தால் மிகுந்த சுவாத்மாராமத்தன்மையால் உள் வெளிப்பதார்த்தங்கள் தோற்றமுமையால் பிரஜ்ஞால் எழுப்பப்படுவதான நீண்ட பிரயத்தனத்தால் விழித்தல் பதார்த்தபாவினி யென்னும் ஆறாவது பூமியாம். பூமி ஆறின் ரெடுங்கால அப்பியாசத்தினால் பேதம் தெரியாமையின் ஸ்வபாவமொன்றன் கண்ணே நிலைத்ததன்மை எதுவோ அது துரியகா என்னும் ஸ்திதியாக அறியத்தக்கதாம் என்று சொல்லப்பட்டுளது. இவற்றுள், மூன்று பூமி பிரஹ்ம வித்தையின் சாதனமேயாம். வித்தியாகோடியில் (ஞானபஞ்சத்தில்) அடங்காது; பூமி மூன்றிலும் பேத சத்தியத்துவ புத்தி நீக்கப்

படாததாயிருத்தலின், இதனற்றான் இது ஜாகரணமென்று சொல்லப்படுகின்றது. அதை,

“भूमिकात्रितयं त्वेतद्राम जाग्रदिति स्थितम् ।

यथावद्देदुद्ध्येदं जगजाग्रति दृश्यते ॥

இராமா ! இந்தப்பூமி மூன்றும் ஜாக்கிரத்து என்று நிலைத்தது. பேதபுத்தியினால் இந்த ஜகத்து உள்ளவாறு ஜாக்கிரத்தில் காணப்படுகின்றது.” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதன்பின் வேதாந்தவாக்கியத்தினால் நிர்விக்கல்பமான பிரஹ்மாத்தம் ஐக்கிய சாக்ஷாத்காரமாகிய பயன்வடிவ சத்துவாபத்திபென்னும் நான்காம்பூமியாம். நான்காவதுபூமியில் சர்வஜகத்தின் உபாதானமான பிரஹ்மத்தின் வாஸ்தவமான அத்வீதியசத்தாஸ்வபாவத்தினை ஷிச்சயித்து, பிரஹ்மத்தில் ஆரோபிக்கப்பட்டனவும் ஜகத்தென்னும் சொற்பொருள்களுமான நாமம் ரூபமிரண்டன் மித்தியாத்துவத்தினை அறிகின்றான். முமுகூஷுவுக்கு முற்கூறிய ஜாகரணத்தினை அபேக்ஷித்து இப்பூமி சொப்பனமாம். அதனை,

“अद्वैते स्थैर्यमायाते द्वैते च प्रशमं गते ।

पश्यन्ति स्वप्नवलोकं चतुर्थी भूमिकामिताः ॥

विच्छिन्नशरदभ्रांशविलायं प्रविलीयते ।

सत्तावशेष एवास्ते चतुर्थी भूमिकामितः ॥

* स्वस्वेतरं च सन्मात्रं यत्प्रबोधादुपासते ॥

योगिनः सर्वभूतेषु सद्रूपाद्यौमितं हरिम् ।

सत्तावशेष एवास्ते चतुर्थी भूमिकामितः ॥

அத்வைதம் ஸ்திரத்தன்மையடைந்து துவைதம் ஒடுங்கியபோது நான்காம் பூமியை யடைந்தோர் சொப்பனம்போல் உலகத்தினைக் காண்கின்றனர். கிதைபட்ட சரற்காலமேகத்தின் ஒரு கூறு ஒடுங்குகிறதுபோல உலகம் ஒடுங்கிப்போகிறது. நான்காம்பூமியை யடைந்

* இதுமுதல் ஒன்றரைச்சுலோகம் சிலபிரதிகங்களிலில்லை அதிகமும் அயுத்தமுமாம்.

தவன் சத்தைமாத்நிரமாக மிஞ்சியிருப்பான். எதன் ஞானத்தினால் யோகிகள் தம்மையும் தம்மின் வேறானவற்றையும் சர்மாத்நிரமாக உபாசிக்கின்றனரோ, சர்வபூதங்களிலும் சத்ருபமாயிருத்தலால் அந்த ஹரியினை நமஸ்கரிக்கின்றேன். நான்காம் பூமியை விரும்பியவன் சத்தாரூபம் மிஞ்சியவனாகவே யிருப்பான் ” என்று கூறுகின்றனர். இந்நான்காம் பூமியினை அடைந்த யோகி பிரஹ்மவித்து என்று சொல்லப்படுகின்றான். ஐந்தாவது முதலிய மூன்று பூமிகள் ஜீவன்முக்தியின் அவாந்தரபேதங்களாம். அவை நிர்விகற்பசமாதி யப்பியாசத்தினாலாகியதான விசிராந்தி தாரதம்மியத்தினுற் பொருந்துகின்றன, ஐந்தாவது பூமியில் நிர்விகற்பத்தினின்று தானே விழிக்கின்றான். இந்த யோகி பிரஹ்மவித்துவர னாவன். ஆறாம் பூமியில் பக்கத்திலிருப்பவர்களால் விழிப்பிக்கப்பட்டு எழுகின்றான். இவன் பிரஹ்மவித்துவரீயான். இப்பூமி யிரண்டும் சுழுத்தி, காடகமுத்தியென்று சொல்லப்படும், அதனை,

“पञ्चमीं भूमिकामेत्य सुषुप्तिपदनाभिकाम् ।

शान्ताशेषविशेषांशस्तिष्ठत्यद्वैतमात्रके ॥

अन्तर्मुखतया नित्यं बहिर्वृत्तिपरोऽपि सन् ।

परिश्रान्ततया नित्यं निद्रालुरिव लक्ष्यते ॥

சுழுத்திபதம் என்னும் பெயருடையதான ஐந்தாவது பூமியினை யடைந்து விசேஷா(பேதா)ம்சங்கள் முழுவதும் ஒழிந்தவனாய். வெளியிருத்திபரனாயிருக்கினும் நித்தியம் அந்தர்முகத்தன்மையால் அத்வைதமாத்நிரத்தில் நிலைக்கின்றான். மிகக்களைத்ததன்மையால் நித்தியம் தூங்குபவன்போல் இலகுவாயிக்கப்படுகின்றான்,

“कुर्वन्नभ्यासमेतस्यां भूमिकायां विवासनः ।

षष्ठीं गाढसुषुप्त्याख्यां क्रमात्पतति भूमिकाम् ॥

यत्र नासन्न सद्रूपो नाहं नाप्यनहंकृतिः ।

केवलं क्षीणमनन आस्ते द्वैतैक्यवर्जितः ॥

अन्तः शून्यो बहिः शून्यः शून्यकुम्भ इवाम्बरे ।

अन्तः पूर्णो बहिः पूर्णः पूर्णकुम्भ इवार्णवे ॥

இந்தபூமியின் அப்பியாசத்தினைச்செய்து வாசனையொழிந்தவனாகக் கிரமமாகக்கூட சுழுத்தி யெனப்படும் ஆறும்பூமியை அடைகின்றான். அதில் அசத்துமில்லை. சத்ருபுமியில்லை. அகமுமில்லை. அகங்காரமின்மையு மில்லை. கேவலம் மனனையொழிந்தவனாகத் தவறுத லுக்கியமின்றியவனாக, சூரியமான கும்பத்திலுள்ள ஆகாயம் போல் உள்ளும் சூரியன் வெளியும் சூரியனாகவும், சுமுத்திரத்துள் ளிருக்கும் பூர்ணகும்பம்போல் உள்ளும் பூர்ணன் வெளியும் பூர்ணனாகவும், இருப்பான்.” என்று கூறுகின்றார். காடமான நிர்விகற்ப சமாதியிணையடைந்த சம்ஸ்காரமாத்திர சேஷமான சித்தமுடைய வனுக்கு மனோராஜ்யத்தினை செய்தற்காவது பாகிய பதார்த்தங் களைக் கிரகிக்கவாவது சாமர்த்தியமின்மையால் ஆகாயத்திலிருக்கும் கும்பம்போல் உள்ளிலும் வெளியிலும் சூரியத்துவமாம். ஸ்வயம் பிரகாசச்சக்திதாநந்த ஏகாஸப் பிரஹ்மத்தில் மூழ்கிய தன்மையால் வெளியில் எங்கும் பிரஹ்மதிருஷ்டியினால் சுமுத்திரமத்தியில் ஸ்தா பிக்கப்பட்ட ஜலம் நிரம்பிய கும்பம்போல் உள்ளிலும் வெளியிலும் பூர்ணத்துவமாம். துரியமென்னும் ஏழாவது பூமியிணையடைந்த யோகிக்குத் தன்னாலாவது பிறராலாவது கிழித்தலே இல்லை. அத்தன்மையினை யுத்தேசித்தே “அழியுமியல்பினகாகிய தேகமிருந் தாலும் எழுந்தாலும்” என்றல் முதலிய பாகவதவாக்கியம் பிரவிருத்தித்ததாம். அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதியினைக் கூறுபவைகளான யோகசாஸ்திரங்கள் இங்குதான் முடிவடைகின்றன. இத்தன்மைய இந்த யோகி முன் உதாசரிக்கப்பட்ட சுருதியில் பிரஹ்மித்து வரிஷ்டனெனப்படுகின்றான். இவ்வாற்றால் “பக்கத்திருப்பவர்களால் விழிப்பிக்கப்பட்டவர்களாய்” “சித்திபெற்றவன் அறியான்” என்னும் இரண்டற்கும் பூமியிரண்டில் விவஸ்தை செய்யப்படுந் தன்மையால் எவ்விதோதமுமில்லை.

அங்கு இது சங்கிரகமாம்:—ஐந்தாவது முதலிய மூன்றுபூமி வடிவ ஜீவன்முக்தி பொருந்திய விடத்துத் துவைதத் தோற்றமின்மையினால் சம்சய விபரியயப் பிரசங்கமின்மையின் உண்டான தத்துவஞானம் பாதமின்மையால் இரக்ஷிக்கப்பட்டதாகின்றது. இந்த ஞானரக்ஷை ஜீவன்முக்தியின் முதலாவது பிரயோஜனமாம். உ. தபசு இரண்டாவது பிரயோஜனம். யோகபூமிகட்குத் தேவத்

ககஅ ஸ்வரூப சித்திப் பிரயோஜனப் பிரகரணம். [3-வது

துவாதியடைவிற்கு ஏதுவாந்தன்மை யிருத்தலால் தவத்தன்மை காணத்தக்கதாம். அவ்வேதுத்தன்மை அர்ஜுனனுக்கும் பகவானுக்கும், பூரீராமருக்கும் வசிட்டருக்கும் நோர்ந்த பிரசினேத்தரங்ளால் அறியப்படும். அது வருமாறு:—

“अर्जुन उवाच ॥ अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः ।

अप्राप्य योससंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥

कच्चिन्नोभयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति ।

अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥

एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यशेषतः ।

त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥

श्रीभगवानुवाच ॥ पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।

न हि कल्याणकृत्कश्चिदुर्गतिं तात गच्छति ।

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः ।

शूचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥

अथ वा योगिनामेव कुले भवति धीयताम् ।

एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यददृश्यम् ॥

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ।

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥” इत्यादि ॥

श्रीராம உவாச ॥ “एकामथ द्वितीयां वा तृतीयां भूमिकामुत ।

आरूढस्य मृतस्याथ कीदृशी भगवन्गतिः ॥

श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ योगभूमिकयोत्क्रान्तजीवितस्य शरीरिणः ॥

भूमिकांशानुसारेण क्षीयते पूर्वदुष्कृतम् ॥

ततः सुरविमानेषु लोकपालपुरेषु च ।

भेरूपवनकुञ्जेषु रमते रमणीसखः ॥

भुक्ते सुकृतसंभारे दुष्कृते च पुराकृते ।

भोगक्षयपरिक्षीणे जायन्ते योगिनो भुवि ॥
 शुचीनां श्रीमतां गेहे गुप्ते गुणवतां सताम् ।
 तत्र प्राग्भावनाभ्यस्तं योगभूमित्रयं बुधाः ॥
 स्पृष्टोपरिपतन्त्युच्चैरुतमं भूमिकाक्रमम् ।

அர்ஜுனன் சொல்லலாயினான்:—“கிருஷ்ணரே! முயற்சியில்லாத வனாய்ச் சிரத்தையோடு கூடியவனாய் யோகத்தின் நற்சித்தியினைப் பெறாது யோகத்திரின்று சலித்த மனதுடையவன் என்ன கதியை அடைகின்றான். மகாபாகுவே! அவன் பிரஹ்மத்தின் மார்க்கத்தில் நிலைப்பின்றியவனாய் விழுதானவன் உபயப் பிரஷ்டனாய்ச் சிதைபட்டமேகம்போல நசியானா? என்னை. கிருஷ்ணரே! தாம் இவ்வெனது சம்சயத்தினை முற்றும் சேதித்தற்குரியவராயிருக்கின்றீர். இச்சம்சயத்தினைச் சேதிப்பவர் தம்மின் வேறானவர் ஒருவர் கிடையார். ஸ்ரீபகவான் சொல்லலாயினான்:—பார்த்த! அவனுக்கு விநாசம் இம்மையிலுமில்லை மறுமையிலுமில்லை, ஐய! நலத்தைச் செய்பவன் எவனும் தார்க்கதியினை யடையான். யோகப்பிரஷ்டன் புண்ணியஞ் செய்தவர்களது லோகங்களையடைந்து, சாசுவதமான வருஷங்கள் அங்குவசித்து, பின் சுசியுள்ள ஸ்ரீமான்களது வீட்டிலாவது அல்லது அறிஞர்களான யோகிகளது குலத்திலாவது உண்டாகின்றான். இத்தன்மைப் பிறப்பு எதுவோ இதுவே மிகத்தூர்லபமாம். அங்கு முற்சரீரத்ததான அந்தப்புத்தி சைபோகத்தினைப் பெறுகின்றான். குருநந்தன்! அதன்பின் மறுபடியும் நற்சித்தியில் முயலுகின்றான்.” என்றல் முதலியன (கிருஷ்ணர்ஜுனசம்வாதம்). ஸ்ரீராமர்சொல்லலாயினான்:—“பகவானே! முதலாவது அல்லது இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது பூமியினில் ஏறியவனாய் இறந்தவனாகுகி எத்தன்மையதாம்?” ஸ்ரீவசிஷ்டர் சொல்லலாயினான்:—“யோகபூமியினால் ஜீவன் வெளிப்பட்ட சரீரிக்குப் பூமிகையம்சத்தின் அதுசாரமாக முந்தியபாபம் நசிக்கிறது. அதனால் தேவன்மானங்களிலும் லோகபாலபுரங்களிலும், மேருவின் வாயுயீசம் வனங்களிலும் அழகியஸ்திரியோடு கூடியவனாய் இரமிக்கின்றான். பாவங்கள் ஒழிந்து புண்ணியக்கூட்டங்கள் புதிக்கப்பட்டுப் போககூடிய முண்டானபோது யோகிகள் பூமியில் சுசியுள்ள ஸ்ரீமான்கள் வீட்டில் அல்லது

தபசினால் இரகசிக்கப்பட்டதான குணமுடைய சத்துக்கள் வீட்டில் பிறக்கின்றனர். அங்கு முன்பாவனையா லப்பியசிக்கப்பட்ட யோக பூமிமூன்றனைத் தொட்டு, அறிஞர் உயர்ந்த உத்தமமான பூமிகாக் கிராமத்தினில் ஏறுவர்.” என்பது (வசிஷ்ட ராமசம்வாதம்) இவ்வாறு யோகபூமிகட்குத் தேவலோகத்தினை யடைதற்கேதுவார் தன்மையுளதாகுக. அவ்வளவினால் தவத்தன்மை எங்கிருந்தாமெனின், சுருதியினால் என்று கூறுவாம். அவ்வாறே தைத்திரீயர்கள்,

“तपसा देवा देवतामग्र आयन् ।

तपसर्वयः सुवरन्व विविन्दन् ॥

தபசினால் தேவர்கள் தேவத்தன்மையின் முதன்மை பேற்றனர் தவத்தினால் ரிஷிகள் சுவரலோகத்தினை யடைந்தனர்.” என்று சுருதியில் கூறுகின்றனர். தத்துவஞானத்திற்கு முந்தியவைகளான பூமி மூன்றற்கும் தபசுத்தன்மையுளதாயின், தத்துவஞானத்திற்குப் பிந்தியகாலத்தனவாகிய நிர்விகற்பசமாதிவடிவ ஐந்தாவது முதலிய பூமிமூன்றற்கும் தபசுத்தன்மை கைமுதிகநியாயத்தால் பெறப்பட்டதேயாம். இதனாற்றான்,

“मनसश्चेन्द्रियाणां च ऐक्यं परमं तपः ।

तज्ज्ञायः सर्वधर्मैभ्यः स धर्मः पर उच्यते ॥

மனது இந்திரிய மென்பவற்றின் ஏகாக்கிரத்துவம் (ஒருமித்ததன்மை) பரம தபசாம். எல்லாத் தர்மங்களைவிட அது மேலானதாம். அது பர(மேலான)தர்மம் எனப்படுகின்றது ” என்று ஸ்மிருதி கூறுகின்றது. இந்த நியாயமான தபசினால் அடையத்தக்க ஜன்மாத்மீச இல்லையாயினும், உலகவுபகாரத்தின்பொருட்டு இத்தபசு பொருந்துகின்றது. இதனாற்றான் பகவான்,

“लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि ।

உலகவுபகாரத்தை நோக்கியேனும் செய்தற்குரியவனாகின்றாய். உபகரிக்கத்தக்க உலகம் சிஷ்யன, பக்தன், தடஸ்தன் என்று முவகையினதாம். அவர்களுள், க. சிஷ்யனுசித்தம் அந்தர்மு

கப்பட்ட யோகியாக குருவினிடத்தில் பிராமானிகத் தன்மைப்புத் தியின் மிகுதிப்பாட்டால் அவராலுபதேசிக்கப்பட்ட தத்துவத்தில் பரம விசுவாசத்தினை யடைந்து விரைவில் விரைந்தி யடையும். அதனாற்றான், சுருதியில்,

“यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥

எவனுக்குத் தேவனிடத்தில் மேலான பக்தி யிருக்கின்றதோ, தேவனிடத்தில் எப்படியோ அப்படியே குருவினிடத்திலு மிருக்கின்றதோ, அம்மகாத்மாவிற்குக் கூறிய இவ்வர்த்தங்கள் பிரகாசிக்கின்றன” என்று கேட்கப்படுகின்றது. ஸ்மிருதியும்,

“श्रद्धावाह्यं भते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥

தற்பரனும் இந்திரிய வடக்கமுள்ளவனுமான சிரத்தையுள்ளவன் ஞானத்தை யடைகின்றான். ஞானத்தினை யடைந்து மேலான சாந்தியினை விரைவில் பெறுகின்றான்.” என்று கூறுகின்றது.

உ. பக்தன் அந்நம் கொடுத்தல் வசித்தற்கிடஞ் செய்வித்தல் முதலியவற்றினால் யோகியினைச் சேஷப்பவனாய் அவனுடைய தபசைத்தானாகவே கொள்ளுகின்றான். அவ்வாறே சுருதியிலும்,

“तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम् ॥

அவனது புத்திரர் தாயமான சொத்தையும் சுகிருத்துக் (உபகாரி) கள் புண்ணியத்தையும் துவேஷிப்பவர் பாபகிருத்தியத்தினையும் கொள்ளுகின்றனர் என்று கேட்கப்படுகின்றது.”

ஈ. தடஸ்தனும் ஆஸ்திகள் நாஸ்திகனென்று இருவகைப்படுவன். அவருள், ஆஸ்திகள் யோகியின் சன்மார்க்க ஆசரணத்தினைக் கண்டு, தானும் சன்மார்க்கத்தில் பிரவர்த்திக்கின்றான். அவ்வாறே,

“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

மேலானவன் எதை எதை ஆசரிக்கின்றானோ, அததனையே மற்றய ஜனங்களும் ஆசரிப்பார்கள், அவன் எதனைப் பிரமானமாக்குகின்றானோ, அதனையே உலகமும் தழுவிநடக்கும்.” என்று ஸ்மிருதியும் கூறுகின்றது. நாஸ்திகனும் யோகியினால் பார்க்கப்பட்டவனுய் பாபங்களினின்றும் விடுபடுகின்றான். அது,

“यस्यानुभवपर्यन्ता तत्त्वे बुद्धिः प्रवर्तते ।

तद्दृष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्वपातकैः ॥

எவனுடைய அநுபவ பரியந்தமான புத்தி தத்துவத்தில் பிரவர்த்திக்கின்றதோ, அவன் கண்ணிற்கு விஷயமாகின்றவர்கள் எல்லோரும் சர்வபாதகங்களினின்றும் விடுபடுகின்றனர்.” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. இவ்விதமாக யோகியின் சர்வப்பிராணிகளின் உபகாரமுடையையச் சொல்லக் கருதி. “स्नातं तेन समस्ततीर्थसलिले सर्वाऽपि दत्ताऽनिर्यज्ञानां च सहस्रमिष्टमुखिला देवाश्च संपूजिताः । संसाराच्च समुद्धृताः स्वपितरस्त्रैलोक्यपूज्योऽप्यसौ यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात् ॥ कुलं पवित्रं जननी कृतार्था विश्वंभरा पुण्यवती च तेन । अपारं संविस्वुखसागरेऽस्मिंल्लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ எவனுடைய சித்தம் ஶ்ஷணமாயினும் பிரஹ்மவிசாரத்தில் ஸ்திரத்தன்மையையடையுமோ, அவனால் சகல தீர்த்தங்களிலும் ஸ்நானம் செய்யப்பட்டதாம் சர்வ பூமியும் தானஞ் செய்யப்பட்டதாம். யஞ்ஞங்கள் ஆபிரம் யஜிக்கப் பட்டனவாம். எல்லாத் தேவர்களும் செவ்வையாய் பூஜிக்கப்பட்ட ஶராவர். தனது பிதிர்க்கள் சம்சாரத்தினின்றும் மீட்கப்பட்டவராவர். இவனும் மூவுலக பூஜ்யனாகின்றான். எவனுடைய சித்தமானது அபார ஞான சுக சாகரமாகிய இந்தப் பரப்பிரஹ்மத்தில் ஒடுங்கியிருக்கிறதோ, அவனால் குலம் பவித்திரமாம். தாய் கிருதார்த்தமுள்ளவளாவள். பூமியும் புண்ணியமுடையதாம்.” என்று படிக்கப்பட்டுள்ளது. யோகியின் சாஸ்திரீய வியவகாரமாத் திரமேதபசு என்பதில்லை. மற்றோ, அவனுடைய எல்லா இலௌகிக வியவகாரமும் தபசேயாம். அவ்வாறே தைத்திரீயர்கள் தமது சாகையில் நாராயணத்தின் கடைசி அநுவாகத்தினால் ஞானியின் மகிமையினையும் கூறுகின்றனர். அதே அநுவாகத்தின் பூர்வபாகத்தில் யோகிகளின் அவ்யவங்கள் யஞ்ஞாகத் திரவியத்தன்மையாகப் படிக்கப்

பட்டுள்ளன. அது “तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी शरीरमिधमसुरो वेदिर्लोमानि बहिर्वेदः शिखा हृदयं यूपः काम आज्यं मन्थु- पशुस्तपोऽग्निर्दमः शमयिता दक्षिणा वाग्धोता चक्षुरध्वर्युर्मनो ब्रह्मा श्रोत्रमः मीत् ॥ இவ்வாறு அந்த ஞானியின் யஞ்ஞத்திற்கு ஆத்மா யஜமா னன்; சிரத்தை(யஜமானனுடைய)பத்திரி; சரீரம் சமித்து(விறகு); மார்பு வேதி; உரோமங்கள் அக்கினி; சிகை வேதம். இருதயம் யூபம் (யஞ்ஞஸ்தம்பம்); காமம் றெய்; குரோதம் பசு (விஷங்குப் பொது); தபசு அக்கினி; தமம் சமஞ்செய்பவன் (பசுவைக்கொல் லோன்); தானம் தக்ஷிணை; வாக்கு ஹோதா (யஞ்ஞத்தில் ருக்வேதம் படிப்பவன்); பிராணன் உத்காதா (சாமவேதம் சொல்லுவோன்); சக்ஷு அத்வர்யு(யஜுர்வேதம் சொல்லுவோன்); மனது பிரஹ்மம் (யாகத்தை முதன்மையாயிருந்து செய்விப்போன்); சுரோத்திரா அக்கினீத் (அக்கினியை எச்சரிக்கையாய்க் கவனிப்பவன்)” என்ப தாம். (இங்குத் தானம் தக்ஷிணையர் மென்று தானபதம் வருவிக்க வேண்டியதாம்),

“अथ यत्तपो दानमार्जवमहिंसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः ।

இனித் தபசு, தானம், ஆர்ஜவம், அஹிம்ஸை, சத்தியவசனம் என் பன எவையோ அவை இதன் தக்ஷிணைகளாம்.’! என்று சந்தோ கர்களால் வேதத்திற் கூறப்பட்டிருத்தலின். முற்கூறிய அநுவர கத்தில் மத்திய பாகத்தால் யோகியின் வியவகாரங்களும் அவனு டைய ஜீவனகாலங்களும் ஜோதிஷ்டோமாவயவக்கிரியைவடிவத் தன்மையாகவும், பிந்திய சர்வ யஞ்ஞாவயவக்கிரியா ரூபத்துவ மாகவும் படிக்கப்பட்டுள்ளன. அது “यावद्विद्यते सा दीक्षा यदश्नाति तद्विविधं त्विषति तदस्य सोमपानं यद्रमते तदुपसदो यत्संचरत्युपविशत्युत्ति- ष्ठते च स प्रवर्ग्यो यन्मुखं तदाहवनीयो या व्याहृतिराहुतिर्यदस्य विज्ञानं तज्जुहोति यत्सायं प्रातरराति तत्समिधं यत्प्रातर्मध्यंदिनं सायं च तानि- सवनानि ये अहोरात्रे ते दर्शपूर्णमासौ येऽर्धमासाश्च मासाश्च ते चातुर्मास्या- नि य ऋतवस्ते पशुबन्धा ये संवत्सराश्च परिवत्सराश्च तेऽहर्गणाः सर्ववेदसः

वा एतत्सत्रं यन्मरणं तदवमृत्यः । எவ்வளவு தரி (ஜீவித்திரு)க்கப்படுகின்றதோ, அது தீக்கை, எதனைப் புசிக்கின்றானோ, அது ஹவிக். எதனைப் பருகுகின்றானோ, அது இதன் சோம்பானம். எதில் இரமிக்கின்றானோ அது உபசதம். யாதொரு சஞ்சாரஞ் செய்கின்றானோ உட்காருகின்றானோ, எழுகின்றானோ, அது பிரவர்க்கியம். முகம் எதுவோ அது ஆஹவரீயம். வார்த்தை எதுவோ, அது ஆஹுதி. இவனுடைய விஞ்ஞானம் எதுவோ, அது ஜுஹோதி. மாலையும் காலையும் எதனை உண்கின்றானோ, அது சமித்து. காலே மத்தியானம் மாலே எவையோ அவை சவனங்கள். பகல் இரவு எவையோ அவை தர்சபூர்ண மாசங்கள். அரை மாதங்களும் மாதங்களும் எவையோ அவை சாதூர்மாஸ்யங்கள். இருதுக்கள் எவையோ அவை பசுபந்தங்களாம். ஸம்வத்ஸரங்களும் பரிவத்ஸரங்(வருஷமுடிவு)களும் எவையோ அவை அஹர்கணங்கள். சர்வவேத ஸமான (சர்வ சொத்துக்களின் தக்ஷிணையை யுடையதான) இது (ஆயுள்) ஸத்ரம். மரணம் எதுவோ, அது அவபிருதம்.” என்பதாம். இங்கு இது என்னும் சொல்லால் பிரகிருத பகல் இரவுமுதல் பரிவத்ஸரபரியந்தமான சர்வகால சமஷ்டியுபலக்ஷித யோகியின் ஆயுசு சொல்லக்கருதியதாம். ஆயுசு எதுவோ அது சர்வசொத்துக்களின் தக்ஷிணையோடு கூடியதான சந்திரமா மென்பது பொருள். பிந்திய அது வாகத்தில் கடைசுப் பாகத்தினால் சர்வ யஞ்ஞவடிவமான யோகியினை உபாசிப்பவனுக்குக் கிரமமுக்தி வடிவமும் சூரியசந்திரர்களான கரீரிய காரணப் பிரஹ்மங்களின் தாதாத்மிய லக்ஷமுமான பயன் படிக்கப்பட்டுள்ளது. அது “एतद्वै जरामर्यमाहिोत्रं सत्रं य एवं विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वाऽऽदित्यस्य सायुज्यं गच्छत्यथ यो दक्षिणे प्रमीयते पितृणामेव महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं सलोकतामामोत्येतौ वै सूर्याचन्द्रमसोर्महिमानौ ब्राह्मणो विद्वानभिजयति तस्माद्ब्राह्मणो महिमानमामोति तस्माद्ब्राह्मणो महिमानमित्युपनिषत् ॥

ஜராமரண அவத்யினை யுடையதான யோகியின் சரிதமாகிய இது அக்கினிஹோத்திராதி சம்வத்ஸராந்தமான கர்மஸ்வரூபம் என்று இவ்வாறு எந்த விதவான் உபாசிக்கின்றவனாய் உத்தராயணத்தில் மரிக்கின்றானோ, அவன் தேவர்களின் மகிமையினை யடைந்து,

ஆதித்தியனது சாயுஜ்யத்தை யடைகின்றான். அல்லது எவன் தக்ஷிணைபனத்தில் மரிக்கின்றானோ, அவன் பிதிர்க்களின் மகிமையினை யடைந்து, சந்திரனது சாயுஜ்யத்தினையாவது சமான் லோகத்தினை யாவது அடைகின்றான். இவ்வாறு சூரிய சந்திரர்களது அம்மகிமைகளை யறுபவிக்கின்ற பிரஹ்மணன் அந்த லோகவாசிகளான் உபதேசிகளை யுபாசிக்கின்றவனாய் அவ்விரணியகர்ப்ப சாக்ஷாத்காரத்தினைப் பெறுகின்றான். அதிலிருந்து இரணியகர்ப்பனது மகிமையை (ஐசுவரியத்தை) அடைகின்றான். அதிலிருந்து (அந்தலோகவாசியான சரீரம் நீங்கியபின்) பிரஹ்மத்தின் மகிமையினை (வியாபகத்தினை)யடைகின்றான். இவ்வாறு உபநிஷத்தாம்” என்பதாம். ஜராமாண அவதியினதாகிய யோகியின் சரித்திரம் யாதுளதோ, அது வேதத்திற் சொல்லப்பட்ட அக்கினிதேஹாத்திர முதல் சம்வத்ஸ்வர சத்ரபரியந்தமான கர்மஸ்வரூபமாமென்று இவ்வாறு உபாசிப்பவன் பாவணையின் மிகுதிப்பாட்டால் சூரிய சந்திரர்களது சாயுஜ்யத்தினை யடைகின்றான். பாவணையின் மந்தத்தன்மையால் சமானலோகத்தினை யடைந்து, அந்தலோகத்தில் சூரிய சந்திரர்களின் விபூதியினை யறுபவித்து, அதற்குமேல் சத்தியலோகத்தில் சதுர்முகரான பிரஹ்மாவின் மகிமையினை யடைகின்றான். அங்கு உண்டாகிய தத்துவ ஞானமுடையவனாய், அதற்குமேல் சத்திய ஞானாத்வடிவ பரப் பிரஹ்மத்தின் மகிமையாகிய கைவல்யத்தினை யடைகின்றான். இவ்வாறு உபநிஷத்தா மென்பதற்கு இவ்வாறு கூறியவண்ணமான வித்தை அதனைப்பிரதிபாதிக்கும் கிரந்தமென்பவற்றின் உபசங்கராஞ் செய்யப்படுகின்றது என்பது பொருள்.

இவ்வாறு ஜீவன்முக்தியின் தபசு வடிவ இரண்டாவது பிரயோஜனம் சித்தித்தது.

௩. விசம்வாதமின்மை அதன் மூன்றாவது பிரயோஜனமாம். நிச்சியமாக அந்தர்முகனாய் வெளிவியவகாரத்தினைக் காணாதிருப்பவனான யோகியினிடத்தில் இலௌகிகனாவது சாஸ்திரிகனாவது எவனும் விசம்வாதஞ் செய்யான். விசம்வாதம் கலகவடிவினது நிரந்தை வடிவினது என்று இருவகைத்தாம். அவற்றுள், குரோதாதிகளின் றிய யோகியினோடு இலௌகிகனாவான் எப்படிக்க கலகமிடுவான்? ஆதினின்மை

“कुध्यन्तं न प्रतिकुध्यदाकुप्यः कुशलं वदेत् ।

अतिवादांस्तितिक्षते नावमन्येत कंचन ॥

கோபிப்பவனை எதிர்த்துக் கோபியான். கோபிக்கப்பட்டவனாக் குசலவார்த்தை சொல்லுவான். துடுக்கான வார்த்தைகளையும் சகிப்பான். எவனையும் அவமதியான்” என்று ஸ்மிருதியில் கூறப்பட்டுள்ளது. சங்கை:—ஜீவன்முக்திக்கு முந்தியது வித்வத் ஸந்ரியாசம். அதற்கும் முந்தியது தத்துவஞானம். அதற்கு முந்தியது விவிதிஷா சந்ரியாசம். இங்கு இக்குரோதாதிகளின்றிய தன்மை முதலிய தர்மங்கள் எவ்வாறு ஸ்மிருதியிற் சொல்லப்பட்டன வெனின் சரியே. ஆதலாற்றான் ஜீவன்முக்தனுடைய குரோதாதிகள் சங்கிக்கக் கூடியனவாகா. மிக முந்திய பதமாகிய விவிதிஷா சந்ரியாசத்திலும் எப்போது குரோதாதிகளில்லையோ, அப்போது உத்தமபதமான தத்துவஞானத்தில் அவை எங்கிருந்திருக்கும்? வித்துவத் ஸந்ரியாசத்தில் அதைவிட எங்கிருந்திருக்கும்? ஜீவன்முக்தியில் எல்லாவற்றைவிட எங்கிருந்திருக்கும்? ஆதலால் யோகியினோடு இலௌகிகனது கலகம் சம்பவியாது. நிர்வைஷ்டிக விசம்வாதமும் சங்கிக்கக் கூடியதாகாது; நிர்திக்கத் தக்கது நிச்சயிக்கப்படாததாயிருத்தலின். அவ்வாறே ஸ்மிருதியும்,

“यं न सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतम् ।

न सुवृत्तं न दुर्वृत्तं वेद कश्चित्स वै यतिः ॥

யாதொரு உத்தமஜாதியானே யறியானே, அதமஜாதியானேயுமறியானே, கேட்கப்படாததனையு மறியானே, வெகுவாகக் கேட்டதனையு மறியானே, நன்னடையுடையவனையு மறியானே, தீய நடையுடையவனையு மறியானே, எவனையுமறியானே, அவன் சந்ரியாசி.” என்று கூறுகின்றது. சாஸ்திரிகளும் சாஸ்திரப் பிரமேயத்தில் விசம்வாதஞ் செய்வானே? அல்லது யோகசரிதத்தில் விசம்வாதம் செய்வானே? முதலாவதாயின், யோகி எப்போதும் பரசாஸ்திரப் பிரமேயத்தினைத் தூஷியான்,

“तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विञ्चथ ।

नानुध्यायेहृन्शब्दान्वाचो विस्लापनं हि तत् ॥

அவ்வாத்மா வொன்றையே அறி. மற்றைய வாக்குகளை விதி. வெகுசப்தங்களைப் பேசாதே. அது வாக்கின் வருத்தமேயாம்.” என்றல் முதலிய சுருதியைத் தழுவி யிருத்தலால். தனது சாஸ்திரப் பிரமேயத்தினையும் பிரதிவாதியின் முன் சமர்த்தியான்,

“पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्ग्रन्थमशेषतः ।

परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोत्सृजेत् ॥

தானிய விருப்புடையோன் (தானியத்தைக் கொண்டபின்) தானை எறிந்துவிடுவதுபோலக் கிரந்தமுழுவதையும் நீக்கவேண்டும். பரப் பிரஹ்மத்தினை அப்ரோக்ஷமாயறிந்து, பின் அவற்றை (சாஸ்திரங்களை) (சமயல்செய்தபின்) கொள்ளிக்கட்டையினை நீக்குவதுபோல் நீக்குக.” என்றல் முதலிய சுருதிகளின் அர்த்த பரனாயிருத்தலின். எப்போது பிரதிவாதியினையும் தனதாத்மாவாகக் காண்கின்றானோ, அப்போது ஜயிக்கவேண்டுமென்னும் இச்சையைப்பற்றிய வார்த்தை என்ன இருக்கிறது? லோகாயதிகன் ஒழிந்த மற்றய சாஸ்திரிகர் யாவரும் மோக்ஷத்தினை யங்கீகரித்துக்கொண்டு யோகியின் சரிதத்தில் விசம்வாதஞ் செய்தற்குரிய ராகார்; ஆருகத பௌத்த வைசேஷிக நையாயிக சைவ வைஷ்ணவ சாக்த சாங்கிய யோகாதி மோக்ஷ சாஸ்திரங்களில் பிரதிபாதிக்கப்படும் பிரமேயம் நானாபிதமாயிருக்கினும், மோக்ஷ சாதனமாகிய இயம நியமாதி அஷ்டாங்க யோகம் ஒரேவிதமாயிருத்தலின். ஆதலால் விசம்வாதமின்மையாகச் சர்வசம்மதனான யோகிசுவரன். இவ்வபிப்பிராயங்கொண்டே வசிக்ஷ்டர்,

“यस्येदं जन्मपाश्चात्त्यं तमाश्वेव महामते ।

विशान्ति विद्या विमला मुक्ता वेणुमिवोत्तमम् ॥

आर्यता हृद्यता मैत्री सौम्यता मुक्ता ज्ञता ।

समाश्रयन्ति तं नित्यमन्तःपुरमिवाङ्गनाः ॥

पेशलाचारमधूरं सर्वे वाञ्छन्ति तं जनाः ।

वेणुं मधुरनिध्वानं वने वनमृगा इव ॥

मुषुसवत्प्रशामितभाववृत्तिना स्थितः सदा जाग्रति येन चेतसा ।

कलान्वितो विधुरिव यः सदा बुधैर्निषेव्यते मुक्त इतीह स स्मृतः॥

“मातरीव शमं यान्ति विषमाणि मृदूनि च ।

विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि शमशालिनि ॥

तपस्विषु बहुज्ञेषु याजकेषु नृपेषु च ।

बलवत्सु गुणाढ्येषु शमवानेव राजते ॥”

எவனுக்கு இது கடைசியான ஜன்மமோ, மகாமதியே ! அவனையே உத்தமமான மூக்கிலில் முத்துக்களைப்போல மலமொழிந்தனவாகிய வித்தைகள் விரைவில் பிரவேசிக்கும். மேற்குலத்தன்மை, பிரியப்படுந்தன்மை, மித்திரத்தன்மை, காட்சிக்கனியனாந்தன்மை முக்தத்தன்மை, அறிஞனாந்தன்மை என்பன அவனை நித்தியமும் ஸ்திரீகள் அந்தப்புரத்தை ஆசிரயிப்பதுபோலச் செவ்வையாய் ஆசிரயிக்கின்றன. மெத்தென்ற நடையுடைய மதுரனான அவனை எல்லா ஜனங்களும் வனத்திலுள்ள வனமிருகங்கள் மதுரமான ஐசயுடைய புல்லாங்குழலை விரும்புவதுபோல் விரும்புவார்கள். ஜாக்கிரத்தில் எப்போதும் பாவ விருத்திகளடங்கிய எந்தச் சித்தத்தோடு எப்போதும் சுமுத்தனைப்போலிருக்கின்றனோ, கலைகளோடு கூடிய பூர்ணசந்திரனைப்போல எவன் எப்போதும் அறிஞர்களால் சேவிக்கப்படுகின்றனோ, அவன் இங்கு முத்தனைன்று கருதப்பட்டவனாவன்.” என்றும், “தாயினிடத்திற்போல விஷமமானவையும் மிதுவானவையும் சமமடைகின்றன. சமமுடையனவாய்ச் சர்வபூதங்களும் இங்கு விசுவாசம் வைக்கின்றன. தபசிகளிலும் வெகுவுணர்ச்சி யுடையோரிலும், யாசகர்களிலும், அரசர்களிலும் வலியுடையவர்களிலும், குணப்பெருக்கமுடையவர்களிலும் சமமு(சாந்தியு)ள்ளவனே மேலாக விளங்குவான்.” என்றும் கூறுகின்றனர்.

இவ்வாறு ஜீவன்முக்தியின் விசம் வாதமின்மை வடிவமுன்றும் பிரயோஜனம் பாதமின்றியதாகச் சித்தித்தது.

ச. துக்கநாசமும் சுகாவிர்பாவமுமான நான்காவது ஐந்தாவது பிரயோஜனங்கள் ஸ்ரீபஞ்சதசியில் பிரஹ்மநத்தத்துள்ளதான வித்தியாநந்தவடிவ நான்காமத்தியாயத்தினால் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன. அவ்விரண்டும் இங்குச் சுருக்கிச் சொல்லப்படுகின்றன:—

“आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः ।

किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनु संज्वरेत् ॥

புருஷன் ஆத்மாவனை இது யான் என்று அபரோக்ஷமாயறிவானான், எதனை விரும்பி, எவனுடைய காமத்தின் பொருட்டுச் சரீரத்தனைப் பின்பற்றித் தாபமடைவான்?” என்னும் சுருதியினால் இம்மைத் துக்கத்தின் விநாசம் சொல்லப்பட்டது. “एत ह वाव न तपति किमहं साधु नाकरवं किमहं पापमकरवम् । என்ன யான் நன்மையைச் செய்திலேன். என்ன யான் பாபத்தினைச் செய்தேன் என்று இதனைக் குறித்துத் தபியான்.” என்றல் முதலிய சுருதிகள் மறுமைக் கேதுவான புண்ணிய பாவங்களின் சிந்தனை வடிவ துக்கத்தின் நாசத்தினைக் கூறுகின்றன. சர்வாபாவம் சர்வகாமாவாப்தி, கிருத கிருத்தியத்துவம், பிராப்தப்பிராப்யத்துவம் என்று மூவகைப்படும். சர்வ காமாவாப்தி சர்வ சாக்ஷித்துவம், எங்கும் காமத்தினால் தகைக்கப்படாமை, சர்வபோக்திருவடித் தன்மை என்று மூவகையினதாம். ஹிரண்ய கர்பாதி ஸ்தாவராந்தமான சரீரங்களில் கலந்துள்ள சாக்ஷி சைதன்ய வடிவ பிரஹ்மம் எதுவோ, அது நானென்றறிபவனுக்குத் தன் தேகத்திற்போலப்பிறதேகங்களிலும் சர்வ காம சாக்ஷித்துவ முண்டு. இவ்வபிப்பிராயங்கொண்டே சுருதி “सोऽश्नुते सर्वान्कामान्सह ब्रह्मणा विपश्चिता ।

அவன் அறிஞனான பிரஹ்மாவோடுகூட சகல காமங்களையும் அநுபவிக்கின்றான்,” என்று கூறுகின்றது. உலகத்தில் புகித்த போகங்களில் காமத்தினால் தகைக்கப்படாமை எதுவோ அது காமப்பிராப்தி யெனப்படுகின்றது. ஆகவே சர்வ போகங்களுக்கும் தோஷத்தைக் காண்பவனாகிய தத்துவஞானிக்கு எங்கும் காமத்தினால் தகைக்கப்படாமை யிருந்தலால் சர்வ காமாவாப்தி (எல்லாக் காமங்களின் அடைவு) உளது. இதனாற்றான் சர்வபௌமன் தொடர்க்குத்தனவாய் இரணியகர்ப்பநியந்தங்களான பின் பின்

நூறு மடங்கதிக முள்ளனவாகிய ஆந்தங்கனில் “**श्रेष्ठियस्य चा-
कामहतस्य** காமத்தினால் தகைக்கப்பட்டாத சுரோத்திரியனது
(ஆந்தம்)” என்று சுருதி கூறியதாம். சத்து வடிவாகவும், சித்து
வடிவாகவும், ஆந்த வடிவாகவும் எகருமிருப்பதான சுவாத்மா
நந்தத்தினை அதுசந்திப்பவனுக்குச் சர்வ போக்திருத்தாவம்
உள்ளதே யாமென்றும் இவ்வபிப்பிராயங் கொண்டே சுருதி “**अह-
मन्नमहमन्नमहमन्नम् । अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः ।** யான் ஆந்தம்,
யான் ஆந்தம், யான் ஆந்தம், யான் ஆந்த முண்பவன், யான் ஆந்த
முண்பவன், யான் ஆந்த முண்பவன்.” என்று கூறுகின்றது.
கிருத கிருத்தியத்துவமோ ஸ்மிருதியில்,

“**ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ।**

नैवास्ति किञ्चिर्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित् ॥

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥

ஞானமிருதத்தினால் திருப்தியடைந்த கிருத கிருத்தியனானயோகிக்
குக் கார்த்தவ்விய மெதுவும் இல்லவே இல்லை. இருக்கிறதெனின்,
அவன் தத்துவ ஞானி அவ்வன். எம்மானவன் அந்தம ர தி யே
யாகின்றனோ, அந்தமிருப்பனாய் ஆத்மாவிலேயே சந்துஷ்டனா
கின்றனோ, அவனுக்குச் செய்யவேண்டியது இல்லை” என்று
சொல்லப்பட்டுள்ளது.

பிராப்தப்பிராப்யத்தவமும் “**अमयं वै जनक प्राप्तोऽसि जनक !**

அபயத்தினை அடைந்தவனாயிருக்கின்றாய் என்றும்,” “**तस्मात्त-
त्सर्वमवत्** அதனால் (அகம் பிரஹ்மாஸ்மி யென்றறிந்ததனால்) அவ்
வெல்லாமுமானான்” என்றும், **ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति** பிரஹ்மத்தினை
யறிக்கிறவன் பிரஹ்மமே யாகின்றான் என்றும்” சுருதியில் கூறப்
பட்டுள்ளது.

சங்கை :—துக்கவிநாசம் சுகாநிப்பாவ மென்னும் இவ்விரண்
 மும் தத்துவ ஞானத்தினாலேயே பெறப்பட்டனவா யிருந்தலின்,
 ஜீவன்முக்தியின் பிரயோஜனமாதற் குரியன வாகாவெனின்,
 (சமாதானம் :—) அவ்வாறன்று ; இங்கு அவ்விரண்டும் செவ்வை
 யாய் இரகூழிக்கப்பட்டனவாகச் சொல்லக் கருதப்பட்டனவாகலின்,
 எப்படி தத்துவஞானம் முன்னமே உண்டானதா யிருக்கினும்,
 ஜீவன்முக்தியால் செவ்வையாய் இரகூழிக்கப்பட்டதாகின்றதோ,
 அப்படியே இவ்விரண்டும் செவ்வையாய் இரகூழிக்கப் பட்டன
 வாகின்றன. சங்கை :—இவ்வாறு ஜீவன்முக்திக்கு ஐந்து பிரயோ
 ஜனமுளதாகவே சமாதியடைந்த யோகிசுவரன் உலக வியவகாரத்
 தினைச் செய்பவனாகிய தத்துவஞானியினும் மேலானவன் என்று
 சொல்லவேண்டும். அது இராம வசிட்டர்களின் பிரசுனோத்தரங்க
 ளால் நிராகரிக்கப் பட்டுளது :—அது श्रीराम: || “ भगवन्मृत-
 भव्येश कश्चिज्जातु समाहितः । प्रबुद्ध इव विश्रान्तो व्यवहारपरोऽपि सन् ||
 कश्चिदेकान्तमाश्रित्य समाधिनिधौ स्थितः । तयोस्तु कतरः श्रेयानिति
 मे भगवन्वद ॥ ” वसिष्ठः || “ इमं गुणसमाहारमनात्मत्वेन पश्यतः ।
 अन्तःशीतलता याऽसौ समाधिरिति कथ्यते ॥ दृश्यैर्न मम संबन्ध इति
 निश्चित्य शीतलः । कश्चित्संव्यवहारस्थः कश्चिद्वचनपरायणः ॥ द्वावेतौ
 राम सुसमावन्तश्चेपरिशितलौ । अन्तःशीतलता वा स्यात्तदनन्ततपः
 फलम् ॥ श्रीरामः.—“ पक्वान्ते ! सेनैरवन्तिर्हिर्कम् वरुणवन्
 तिर्हिर्कम् ऋषेण ! ஒருவன் ஒருகால் சமாதியடைந்தவனாய்
 சொப்பனத்தினின்றும் விழிப்பிடுக்கப்பட்டவனைப் போல வியவகார
 பரனாயிருந்துகொண்டும் விசிராந்தனாயிருக்கின்றான். ஒருவன்
 ஏகாந்தத்தினை ஆசிரயித்து சமாதியடையத்தில் இருப்பவனாகின்றான்.
 அவ்விருவருள் எவன் மேலானவன் என்று எனக்குப் பகவானே!
 திருவாய் மலர்ந்தருள வேண்டும்.” வசிட்டர்.—“ இக்குணத்
 தென்குதியினை அராதம் தன்மையாய் பார்ப்பவனது உட்சீதனத்

தன்மை எதுவோ அது சமாதிரியென்று சொல்லப்படுகிறது. திரு
சியங்களோடு எனக்குச் சம்பந்தமில்லை யென்று நிச்சயித்துச் சீதள
முடையவனாய் நல்லவியவகாரத்திலிருப்பவன் ஒருவன்; தியான
பராயணன் ஒருவன். இராமா! இவ்விருவரும் உள்ளே மிகச் சீதள
முடையவராயின், மிகச்சமானமுடையவராவர். உள்ளே சீதளந்
தன்மை எதுவோ, அது அளவிறந்த தபசின் பயனும்” என்பதாம்.
சமாதானம் :—இது தோஷமாகாது. இங்கு வாசனாகூடிய ரூபமான
உட் சீதளத்துவம் அவசியம் சம்பாதிக்கத் தக்கதாமென்னும் இவ்வ
ளவே சொல்லப்படுகின்றது; அதன்பின் உண்டாவதான மனோ
நாசத்தின் கிரேஷ்டத்துவம் நீக்கப்படுகிறதில்லை. சீதளத்துவம்
ஆசையின் ஒழிவாமென்னும் இத்தன்மையதே சொல்லக் கருதியதா
மென்பதனைத் தாமே “அந்த:शीतलायां तु लब्धायां शीतलं जगत् ।
अन्तस्तृणोपतप्तानां दावदाहमयं जगत् ॥ உட் சீதளத் தன்மை
பெறப்பட்டபோது ஜகத்து சீதளமாம். உள்ளே ஆசையினால் தபிக்
கப்பட்டவர்கட்கு இந்த ஜகத்துக் காட்டுத்தியாம்.” என்று ஸ்பஷ்ட
மாக்கி யிருக்கின்றனர். சங்கை:—சமாதிரி நிந்தையும் வியவகார
ஸ்துதியும் இங்கு

“समाधिस्थानकस्थस्य चेतश्चेद्धृत्तिचञ्चलम् ।

तत्तस्य तु समाधानं सममुन्मत्तताण्डयैः ॥

उन्मत्तताण्डवस्थस्य चेतश्चेत्क्षीणवासनम् ।

तत्तस्योन्मत्तन्त्यं तु समं ब्रह्मसमाधिना ॥

சமாதிரி ஸ்தானத்தி லிருப்பவனது சித்தத்தின் வீருத்தி சஞ்சல
முள்ளதாயின், அந்த அவனுடைய சமாதானம் உன்மத்த தாண்ட
வங்களோடொத்ததாம். உன்மத்த தாண்டவத்திருப்பவனது சித்தம்
வாசனை யொழிந்ததா யிருக்குமாயின், அந்த அவனுடைய நிருத்தி
யம் பிரஹ்ம சமாதியோடொத்ததாம்.” என்பதனால் அறியப்படு
கின்றதே யெனின், அவ்வாறன்று; ஏனெனின் இங்குச்
சமாதியின் ஸ்துதியினையே அங்கீகரித்து வாசனை நிந்திக்கப்

படுகின்றது. இது இங்ஹு வசன வெளிப்படையாக—வியல்
காரத்தினும் சமாதி சிலாக்கியமானதாயினும், இச்சமாதி வாசனையோடு
கூடியதாயின், அப்போது வாசனையின்றியதான வியவகாரத்
தினும் அதமமேயா மென்பதனால் அது சமாதியாகாது எப்போது
சமாதியுடையவன் வியவகாரஞ் செய்பவன் இருவரும் தத்தவ
முணராதவராய் வாசனையோடு கூடியவரானா யிருப்பாராயின்,
அப்போது சமாதிக்கு உத்தம லோகப் பிராப்திக் கெதுவான
புண்ணியத் தன்மைபாஸ் சிலாக்கியத் தன்மையுள்ளது. எப்போது
இருவரும் ஞான நிஷ்டராய் வாசனை யில்லாதவர்களாய் இருப்
பாரோ, அப்போதும் வாசனாகூட வடிவ ஜீவன்முக்தியினைப் பரி
பாலித்து, இந்த மனோ நாசவடிவ சமாதி சிலாக்கிய முடையதே
யாம். ஆதலால் யோகிசுவரனுக்குச் சிரேஷ்டத்துவ மிருத்தலின்
ஐந்து பிரயோஜனங்களோடு கூடியதான ஜீவன்முக்திக்கு எவ்விதக்
கனமும் இல்லை யென்பது சித்தித்தது.

இவ்வாறு ஜீவன் முக்தி ஸ்வரூப சித்திப்

பிரயோஜன மென்னும்

நான்காம் பிரகரணம்

முடிந்தது.

உ

—: ஐந்தாவது:—

வித்வத் ஸந்தியாசப் பிரகரணம்.

ஸ்வரூபப் பிரமாண சாதனப் பிரயோஜனங்களோடு ஜீவன் முக்தி நிரூபிக்கப்பட்டது. இனி அதன் உபகாரியான வித்வத் ஸந்தியாசத்தினை நிரூபிப்பாம்:—வித்வத் ஸந்தியாசம் பரம ஹம்ஸோபநிஷத்தில் பிரதிபாதிக்கப் பட்டுள்ளது. அவ்வுபநிஷத்தினை அதுவதித்து வியாக்கியானஞ் செய்வாம். அங்கு (உபநிஷத்தில்) முதலில் வித்வத் ஸந்தியாச போக்கியமான பிரசினத்தினை “* अथ योगिनां परमहंसानां कोऽयं मार्गस्तेषां कास्थितिरिति नारदो भगवन्तमुपाख्योवाच । இனி யோகிகளான பரம ஹம்ஸர்களது இம்மார்க்கம் யாது? அவர்களது நிலை யாது என்று நாரதர் பகவானருகிற் சென்று கேட்கலாயினார் ” என்று அவதரிக்கின்றது. அது = இனி என்னுஞ் சொல்லால் அபேக்ஷிக்கப்படுவதான ஆநந்தர்யம் பிரதயோகி (பிந்தியதாந் தன்மையை நிரூபிப்பது) எதுவும் இங்குக்காணப்படவில்லையாயினும், கேட்கத்தக்கதான ஆநந்தம் இங்கு வித்வத் ஸந்தியாசமாம். அதில் தத்துவ முணர்ந்தவனாய் லோக வியவகாரங்களால் விசேஷப்படுபவனுப் மனதின் விசிராந்தியை விருப்புக்கிறவன் அதிகாரி. ஆதலால் அவ்வித அதிகாரி யடைவிற்பின் (ஆநந்தர்யம்) என்பது அது = இனி என்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம். கேவல யோகியையும் கேவல பரம ஹம்ஸனையும் நீக்குதற் பொருட்டு “யோகிகளான பரம ஹம்ஸர்கள் ” என்னும் இரண்டு பதம் சொல்லப்பட்டது. கேவல யோகி தத்துவஞான மின்மையால் திரிகால ஞானம், ஆகாசகமன முதலியனவாகிய யோகைசுவரிய சமத்தார வியவகாரங்களில் பற்றுடையவனுப்ச், சம்சய விசேஷங்களால் அங்கு முயலுகின்றான். அதனால் பரமபுருஷார்த்

*- பரம ஹம்ஸோபநிஷத்து.

தத்தினின்று கழுவியவனாகின்றான் அவ்வந்தத்தில் “ते समाधा-
वुत्सर्गा वस्थाने सिद्धयः । அவை சமாதியில் விக்கனக்களும் விழிப்
பிச்சித்திருநாமம் ” என்னும் சூத்திரம் முன்னர உதாசரிக்கப்பட்
டுள்ளது. கேவல பரம ஹம்ஸனோ, தத்துவ விவேகத்தினால் ஐசு
வரியங்களில் ஆஸாரத் தன்மையை அறிந்து சந்திரா சிங்கின்றான்.

அதாவும் “ चिदात्मन इमा इत्थ प्रफुरन्ति हि शक्तयः । इत्यस्याऽऽ-
र्ध्वजालेषु नाभ्युदेति कुतूहलम् ॥ சிதாத்மாவின் இச்சக்திகள்
இவ்வாறு ஸ்புரிகின்றன என்று ஆச்சரியக் கூட்டங்களில் இவனுக்
குக் குதூகலம் உதிக்கிறதில்லை.” என்பதனால் உதாசரிக்கப்பட்டது.
விரகதானுமே இவன் பிரஹ்ம வித்தையினைத் தாங்கியதனால்
விதி நிர்ஷேதங்களைக் கடக்கின்றான். அது “ निर्वैगुण्ये पंथि
विचरतां को विधिः को निषेधः । மோக்ஷமேர்க்குத் திகடப்பவனுக்கு
விதியாது? நிர்ஷேதம் யாது?” என்று சொல்லப் பட்டுள்ளது.

ஆகவே அவனைச் சாத்தையுடையவர்களான சிஷ்டர்கள் सर्वे ब्रह्म
वदिष्यन्ति संप्राप्ते तु कलौ युगे । नानुतिष्ठन्ति त्रैवेय शिखोदर-
परायणाः ॥ மைத்திரேய ! கலையுகம் வந்தபோது ஸ்திரீகளைக்
கூடுவதிலும் வயிறு வளர்ப்பதிலும் தற்பரர்களாய் எல்லோரும்
பிரஹ்மத்தினைக் கூறுவார்கள் ; அதுஷ்டிக்கமாட்டார்கள் ” என்று
இவ்வாறு நித்திக்கின்றனர். யோகியான பரம ஹம்ஸனிடத்திலோ
இவ்விரண்டு தோஷமுமில்லை. இவனது வேறு அதிகசயமும்
(மேன்மையும்) பிரசினோத்தரங்களால் காட்டப்படுகின்றது. அது

श्रीरामः— एवं स्थितेऽपि भगवन्जीव मुक्तस्य सम्मतेः ।

अपूर्वोऽतिशयः कोऽसौ भवत्यात्मविदां वर ॥

वसिष्ठः— ज्ञस्य कस्मिंश्चिदप्येषा भवत्यतिशये न धीः ।

नित्यतृप्तप्रशान्तात्मा स आत्मन्येव तिष्ठति ॥

मन्त्रसिद्धैस्तःसिद्धैर्योगसिद्धैश्च भूरिशः ।

कृतमाकाशयानादि तत्र का स्यादपूर्वता ॥

एक एव विशेषोऽस्य न समो मूढबुद्धिभिः ।

सर्वत्रास्थापरित्यागाक्षीरागममलं मनः ॥

एताबदेव खलु लिङ्गमालिङ्गमूर्तेः

संशान्तसंसृतिचिरभ्रमनिवृतस्य ।

तज्ज्ञस्य यन्मदनकोपविषादमोह

लोभापदामञ्जुदिनं निपुणं तनुत्वम् ॥

ஸ்ரீராமர் :—ஆத்ம ஞானிகளுட்கேஷ்டரே ! பகவானே ! இவ்வாறு இருப்பவனாயினும் சன்மதியாகிய ஜீவன்முக்குகளுக்கு அபூர்வமான அதிசயம் என்ன உண்டாகின்றது? வசிஷ்டர் :—ஞானிக்கு அதிசயமான எதிலும் இந்தப் புத்தி செல்லாது. நித்தியத் திருப்தனுப் அடங்கிய சித்தமுடைய அவன் ஆத்மாவிலேயே நிலைத்திருப்பன். மந்திர சித்தி யுடையவர்களாலும், தபச்சித்தி யுடையவர்களாலும் யோகசித்தியுடையவர்களாலும் பெரும்பாலும் செய்யப்படுவனவாம் ஆகாயத்திற் செல்லுதல் முதலியன. அதிவ் என்ன அபூர்வத்துவ முளது? இவனுக்கு மூடபுத்திகளோடு சமமாகாத ஒரே விசேஷ முளது:—எங்கு ஆசையை விட்டமையால் மனது அமலமாய் இராகமின்றி யிருப்பதாம். ஆசை, கோபம், விஷாதம், மோகம், லோபம், ஆபத்து என்பவற்றின் நித்தியம் குறைதற்றன்மையாகிய சாமர்த்தியம் எதுவோ, அவ்வளவு மாத்திரமே (தண்டதாரண முதலிய குறியின்றிய (பரம ஹம்ஸ) மூர்த்தியும் சம்சாரத்தின் நெடுங் காலப் பிரமமொழிந்து சுகியாயிருப்பவனுமான தத்துவ ஞானிக்கு அடையாளமாம்.” என்பதாம். இவ்வதிசயத்தோடு கூடியவர்க ளாய்த் தோஷமிரண்டு மில்லாதவர்களது மார்க்கமும் ஸ்கிதி (நிலை) யும் விளவப்படுகின்றன. வேஷம், பாஷை முதலிய வடிவ வியவ காரமே மார்க்கமாம், சித்தத்தின் உபரம (ஒழிவு) வடிவ உள்

தர்மம் ஸ்திதியாம். கூறிய வண்ணமான பிரசிடேதத்தரத்தினை
 “* तं भगवानाह । अवரை நோக்கிப் பகவான் (சதர்முகரான
 பிரஹ்மா) சொல்லுகின்றார்” என்பதனால் அவதரிக்கின்றது.
 சொல்லப்படும் மார்க்கத்தில் கிரத்தையின் மிகுதிப் பாட்டை
 யுண்டாக்குதற்காக அம்மார்க்கத்தினை “* सोऽयं परमहंसमार्गो

लोके दुर्लभतरो न तु बाहुल्यः । (உன்னால் கேட்கப்பட்டது
 எதுவோ) அந்த பரம ஹம்ஸ மார்க்கமாகிய இது உலகத்தில் மிகத்
 துர்லபமாம்; மிகுதியாயிராது” என்பதனால் துதிக்கின்றார்.
 ‘இது’ என்று பிந்திய கிரந்தத்தில் சொல்லப்படுவதான ஆச்சாத
 னம் (போர்வை) முதலியன வாகிய தனது சரீர போகமாகவும்
 லோகோபகாரமாகவும் அபேக்ஷிக்கப்படாத முக்கிய மார்க்கம்
 ஆராயப்படுகின்றது. அப்படிப்பட்டபராகாஷ்டை(மேலான எல்லை)
 யினை யடைந்த வைராக்கியம் அதிருஷ்டத்தால் நடப்பதாயிருந்த
 லின் அந்த மார்க்கம் மிகத் துர்லபமானதாகும். இவ்வளவிலேயே
 அத்தியந்தமில்லை பென்று சங்கிக்கக் கூடியதாமென் றபிப்பிராய
 பட்டு ‘மிகுதியாயிராது’ என்பதனால் மிகுதிப்பாட்டினையே விலக்கு
 கின்றார். சங்கை-இம்மார்க்கம் மிகத் துர்லபமானதாயின், அதன்
 பொருட்டுப் பிரயாசம் ஏன் செய்யவேண்டும்; அதனால் பிரயோ
 ஜனமில்லாமையால் என்றாசங்கித்து, “* यद्येकोऽपि भवति स एव
 नित्यपूतस्थः स एव वेदपुरुष इति विदुषो मन्यन्ते । எவனாவதொரு
 வன் இருப்பானாயின், அவனே நித்த சுத்தத்திருப்பவன். அவனே
 வேதபுருஷன் என்று அறிஞர் மதிக்கின்றனர்.” என்று பரிகரிக்க
 ின்றனர். “मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां
 कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ஆயிரக் கணக்கான மனிதர்களுள் ஒரு
 வன் முக்தியின் பொருட்டு முயலுகின்றான். முயல்பவர்களான

சித்தர்களுள்ளும் ஒருவன் என்னை உண்மையாக அறிகின்றான்.”
 என்னும் நியாயத்தால் எக்கேயாவது எப்போதாவது எவனாயினு
 மோர் யோகியான பரமஹம்ஸன் கிடைப்பானாயின், அவனே நித்திய
 பூத (சுத்த) த்திருப்பவன். “य आत्माऽपहृताऽपि बाधमொழிந்த
 தான யாதொரு ஆத்மா” என்னும் சுருதிபால் நித்தியபூதம் என்
 பது பரமாத்மா, ‘அவனே’ என்னும் ஏகரத்தால் கேவல யோகி
 யும் கேவல பரம ஹம்ஸனும் விலக்கப்படுகின்றனர். கேவல
 யோகி நித்திய பூதத்தினை யறியான். கேவல பரம ஹம்ஸன்
 அறிந்தும் சித்தத்தில் விசிராந்தி யின்மையால் பகிர்முகனாய்ப்
 பிரஹ்மத்தில் நிலையான். வேத புருஷன் என்பது வேதத்தில்
 பிரதிபாதிக்கப்படும் புருஷன். அறிஞர் என்பது பிரஹ்மாதபவ
 சித்த விசிராந்தியினைப் பிரதிபாதிக்கும் சாஸ்திரங்களின் கரை
 கடந்த யோகிகளான வித்வான்கள். பரம ஹம்ஸனுக்குப் பிரம
 நிஷ்டத் தன்மையை சர்வ ஜனங்களும் ஒப்புக்கின்றனர். கூறிய
 வண்ணமான வித்வான்களோ அதனையும் சகியாதவர்களாய்ப்
 பிரஹ்மத்துவத்தினையே ஒப்புக்கின்றனர். அவ்வாதே ஸ்மிருதியும்
 “दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवलरूपतः । यस्तिष्ठति स तु ब्रह्मब्रह्म
 न ब्रह्मविस्वयम् ॥ தர்சனம் அதர்சன மிரண்டையும் விட்டு, எவன்
 சுவயம் கேவல ரூபமாக நிற்கின்றானோ, பிரஹ்மண ! அவன் சுவ
 யம்; பிரஹ்மம் பிரஹ்ம வித்து (பிரஹ்மத்தை யறிபவன்) ஆகான்,”
 என்று கூறுகின்றது. இதனால் பி.யோஜனமில்லையென்று சங்கிக்கவு
 முடியாது. நித்திய பூதத்திலிருத்தற்றன்மையையும் வேதபுருஷத்
 தன்மையையும் தன் முகத்தால் விளக்கி அர்த்தத்தினால் ஸ்திதியாது
 என்னும் பிரசினத்தின் உத்திரத்தினைச் சூத்திரி (சூசிப்பி)க்கின்றார்.
 அது “*महापुरुषो यच्चिचं तत्सदा मय्येवावतिष्ठते । तस्मादहं च
 तस्मिन्नेवावस्थितः ॥ மகா புருஷன் சித்தம் எதுவோ அதனை எப்

* பரம ஹம்ஸோபநிஷத்து.

போதும் என்னிடத்திலேயே நிறுத்துகின்றான். ஆதலால் யானும் அவனிடத்திலேயே நிற்கின்றேன் ” என்பதாம். வைதிக ஞான கர்மாதிகாரிகளான புருஷர்களின் மத்தியில் - யோகியான பரம ஹம்ஸனுக்கு உத்தமத்துவ மிருத்தலின் மகா புருஷத்துவ முளது. அம்மகா புருஷன் தனது சித்தம் எதுவோ அதனை எப்போதும் என்னிடத்திலேயே நிறுத்துகின்றான் ; சம்சாரத்தை கோசரிப்பன வாகிய அவனது சித்த விருத்திகள் அப்பியாச வைராக்கியங்களால் நிரோதிக்கப் பட்டிருந்தலின், இங்கு பகவான் பிரஜாபதியானவர் சாஸ்திர சித்தமான பரமாத்மாவை தனது அதுபவத்தினால் ஆராய்ந்து ‘ என்னிடத்தில் ’ என்று கூறுகின்றார். எதனால் யோகி சித்தத்தினை என்னிடத்திலேயே வைக்கின்றானோ, அதனாலானும் பரமாத்ம ஸ்வரூபத் தன்மையாக அந்த யோகியினிடத்திலேயே ஆவிர்ப்பித்து நிற்பவனுகின்றேன் ; மற்றைய அஞ்ஞானிகளிடத்தில் நிற்கவில்லை ; அவர்கட்கு அவ்வித்தையால் மறைக்கப் படுத்தன்மையிருத்தலின், யோகிகளல்லாத தத்துவ ஞானிகளிடத்தில் வெளிச் சித்த விருத்திகளால் மறைக்கப் பட்டிருத்தலின் ஆவிர்பாவ மில்லை.

இப்போது இம்மார்க்கம் யாதென்று கேட்கப்பட்டதான மார்க்கத்தினை உபதேசிக்கின்றார் :—அது “ * असौ स्वपुत्रमित्त कलत्रवन्ध्वादिञ्जिषखायज्ञोपवीते स्वाध्यायं च सर्वकर्माणि संन्यस्यायं ब्रह्माण्डं च हिंवा कौपीनं दण्डमाच्छादनं च स्वशरीरोपभोगार्थाय च लोकस्योपकारार्थाय च परिग्रहेत् ॥ இவன் தனது புத்திர மித்திர களத்திர பந்து முதலிபோரையும் சிகையையும் யஞ்ஞாபவித்தத்தினையும் சுவாத்தியாயத்தினையும் (தனது சாகையாகிய வேதத்தினை ஓதுதலையும்) சர்வ கர்மங்களையும் சந்நியசித்து (செவ்வையாய் விட்டு,) இப்பிரஹ்மாண்டத்தினையும் விட்டு, கௌபீனத்தையும் தண்டத்தினையும் போர்வையினையும் தனது சரீர உபயோகத்தின்

பொருட்டும் உலகத்தின் உபகாரத்தின் பொருட்டுமாகக் கொள்ள வேண்டும்.” என்பதாம்.

எந்தக் கிருகஸ்தன் பூர்வ ஜன்ம சஞ்சித புண்ணியக் கூட்டங்கள் பரிபாகமாக மாதா பிதாக்களின் ஆஞ்ஞை முதலிய நிமித்தத்தால் விவிதிஷா சந்நியாச வடிவ பரம ஹம்ஸாகிரமத்தினை ஸ்வீகரியாமலே சிரவணாதி சாதனங்களை அதுஷ்டித்துத் தத்துவத்தினைச் செவ்வையாய் அறிகின்றான். அதன் பின் கிருகஸ்தனுக்குக் கிடைத்துள்ள இலௌகிக வைதிக வியவகாரங்கள் ஆபிரங்களால் சித்தம் விசேஷபமடைந்தபோது, விசிராந்தி சித்தப்பதற்காக விக் வத் ஸந்நியாசத்தினைச் செய்ய விரும்புகிறான். அவனைக் குறித்ததாம் ‘தனது புத்திரனையும் மித்திரனையும்’ என்றல் முதலிய உபதேசம். முன்னரே விவிதிஷா சந்நியாசத்தினைச் செய்து தத்துவ முணர்ந்தவனாய் வித்வத் சந்நியாசத்தினைச் செய்ப விரும்பியவனுக்குப் புத்திர களத்திராதிப் பிரசங்க மின்மையால். சங்கை:— இவ்வித்வத் சந்நிபாசம் மற்றைய சந்நிபாசங்களைப் போல பிரைஷ்டமந்திரோச்சாரண முதலிய விதியிற் கூறிப் விதமாகச் சம்பாதிக்கத் தக்கதா? ஆல்வது ஜீர்ணவஸ்திரம் உபத்திரமுள்ள கிராமம் முதலியவற்றை விடுத்தல் போன்ற இலௌகிகத் தியாக மாத்திரமா? முதலாவதன்று; தத்துவ ஞானிக்குக் கர்த்திருத்துவ மில்லாமையால் விதி நிஷேதங்களில் அதிகாரமில்லா திருத்தலின். இதனற்றான் ஸ்மிருதி,

“ஜ்ஞாமுதேன துஸ்ய கருகருகஸ்ய யோகி: ।

நைவஸ்தி கிஞ்சிக்ருத்யமஸ்தி சேன ச தத்வவீத் ॥

ஞானமிருதத்தினால் திருப்தனை கருக கருத்தியனாகிய யோகிக்குக் கர்த்தவ்வியம் (செய்யவேண்டியது) எதுவுமில்லை. இருக்கு

* பரம ஹம்ஸோபநிஷத்து.

மாயின், அவன் தத்துவ ஞானியல்லன்.” என்று கூறுகின்றது. இரண்டாவதுமன்று ; கௌபினம் தண்டம் முடலிய ஆசிரமலிங்க விதானம் கேட்டலால். சபாதானம் :—இது தேஷ்டமாகாது. பிரதிபத்தி கர்மம்போல இருவடிவத் தன்மை பொருந்துதலால். அஃதாமாறு :—ஜோதிஷ்டோமத்தில் தீக்ஷிதனுக்குத் தீக்ஷாங்க நிபமானுஷ்டான காலத்தில் சொரிந்து கொள்வதான உபயினை விலக்கிக் கருமான் கொம்பு விதிக்கப்பட்டுளது. அது “यद्धृते-
न कण्डूयेत पामान्भावुकाः प्रजाः स्युर्यस्मयेत नभभावुकाः । கையிறற்
சொரிந்தால் பிரஜைகள் சொரி சிரங்குளை யடைபவ ராவர்.
சொரித்தால் நக்கினத்தை (வஸ்திர மின்றிய தன்மையை) அடைபவ
ராவர்.” என்பதும் “कृण्विषाणया कण्डूयेत । கருமான் கொம்பால்
சொரிந்து கொள்ளுக.” என்பதுமாம். அக்கருமான் கொம்பு,
நியமம் முடிந்தபோது பிரயோஜன மில்லாமையாலும் வகிக்க
முடியாமையாலும் அச்சுனை நீக்குதல் இப்பாகவே பெறப்படுவ
தாம். அந்த நீக்குங் கிரமத்தினை வேடும் “नीतासु दाक्षिणसु च-
त्वाले कृण्विषाणां प्रास्यति । தகூழினை கொண்டுபோனபின் * சாத்
வாலத்தில் கருமான் கொம்பினைப் போடவேண்டும்.” என்பதுமாம்.
இந்தப் பிரதிபத்தி கர்மம் இலௌகிகம் வைதிகம் என்று இரு
வடிவினதாம். அவ்வாறே வித்வத் ஸந்நிபாஸமும் இரு வடி-
வினதாம். தத்துவஞானியிடத்தில் கர்த்திருத்துவத்தின் அக்தி
யந்தாபாவம் சங்கிக்கக்கூடியதாகாது ; ஏனெனின், சிதாத்மாவில்
ஆரோபிக்கப்பட்ட கர்த்திருத்துவம் வித்தையினால் நீக்கப்பட்டதா-
யிருக்கினும், சிற்சாயையோடு கூடிய அந்தக்கான உபாதிபாகிய
விக்கிரியை யாயிரங்களோடு கூடியதான அதில் இயல்பாகச்சித்தித்

* யஞ்ஞமண்டப ஸ்தலத்தில் எவ்வுத்தேசத்தால் பூமியை வெட்டி
ஜோதிஷ்டோம முதலியவற்றில் சொல்லப்பட்ட வேதி செய்-
யப்படுகின்றதோ, அதே பூமியிலுள்ள பாகம் சாத்வால
மெனப்படும்.

துள்ள கர்த்தருத்துவம் திரளியமுள்ளவரையி லிருக்குந் தன்மை யால் நீக்கப்படாததா யிருத்தலின். ' ஞானமிருத்தினால் திருப்த னான ' என்றல் முடிவிய ஸ்மிருதி விரோதமுமில்லை. ஞானமிருத் தினும் விசிராந்தியின்றி யவனுக்குத் திருப்தி யின்பையால் விசிராந்தியைச் சம்பாதித்தல் வடிவ கர்த்தவ்ய சேஷத்தினிருப்பால் கிருத கிருத்தியத் தன்மை இல்லாதிருத்தலின். சங்கை:—தத்துவ ஞானிக்கும் விதியினை யங்கீகரிக்கின், அந்த அபூர்வ (அதருஷ்ட) த்தால் வேறு சரீரம் ஆரம்பிக்கப் படுமெனின், அவ்வாறன்று ; அவ்வபூர்வத்திற்குச் சித்த விசிராந்தியின் பிரதிபந்தத்தினை நீக்கும் லக்ஷணமாகிய திருஷ்ட (பிரத்தியக்ஷ) பலம்உளதாக : அதிருஷ்ட பலத்தினைக் கற்பித்தல் அநிபாய மாகலின். அவ்வாறில்லையாயின், சிவவணதி விதிகளிலும் பிரஹ்ம ஞானோற்பத்தியின் பிரதிபந்தத் தினை நீக்குதல் வடிவ திருஷ்ட பலனை உபேக்ஷித்து, ஜன்மாந்தாத் திற்கு ஏதுவாதலைக் கற்பிக்க வேண்டும். ஆதலால் விதியினை அங்கீகரித்தல் தோஷ மின்மையால் விவிதிஷா வினை (ஞான விருப் புடையவினை) ப்ரீபால வித்துவானா (ஞானியாகிய) கிருதஸ்த னும் நார்த்தீமுக சிராத்தம் உபவாசம் ஜாகரணம் (விழிப்பு) முத லிய விதியினை அதுசரித்தே சந்நியசிக்க வேண்டும். இங்கு சிராத் தாதிகள் உபதேசிக்கப் படவில்லை யாயினும், இவ்வித்துவத் சந்நி யாசத்திற்கு விவிதிஷா சந்நிபாசத்தின் விகிருதியாந்தன்மை யிருத் தலின், " பிரகிருதியினைப் போல விகிருதியும் செய்யவேண்டிய தாம் " என்னும் நியாயத்தால் அதன் தர்மங்கள் யாவும் இங்கு கிடைக்கின்றன். எப்படி ஜோதிஷ்டோமத்தின் விகிருதிகளான அதிராத்திர முதலியவற்றில் அதன் (ஜோதிஷ்டோமத் தின்) தர்மப் பிராப்தி உளதோ அதுபோலவாம். ஆதலால் மற்றைச் சந்நி யாசம் போல இதிலும் பிறைஷ மந்திரத்தால் புத்திர மித்திராதிப

* யஞ்ஞ மண்டப ஸ்தலத்தில் எவ்வுத்தேசத்தால் பூமியை வெட்டி ஜோதிஷ்டோம முதலியவற்றில் சொல்லப்பட்டவேதி செய் யப்படுகின்றதோ, அதே பூமியிலுள்ள பாகம் காந்தீயால மெனப்படும்.

ரின் தியாகத்தினால் சங்கற்பிக்க வேண்டும். “பந்து முதலியோரையும்” என்பதிலுள்ள ‘முதலிய’ என்னும் சொல்லால், சேவகன் பசு கிருகம் சேஷத்திரம் முதலிய இலௌகிக விஷயங்களைக் கொள்ளுதல் முதலிய விசேஷங்கள் சங்கிரகிக்கப்படுகின்றன. “சுவாத்தியாயத்தினையும்” என்பதிலுள்ள ‘உம்’ என்பதனால் அவ்வேதத்தின் அர்த்த நிர்ணயத்திற்கு உபயோகமுள்ளனவாகிய பதவாங்கியப் பிரமாண சாஸ்திரங்களும் வேதத்தின் உபப்பிரஹ்மணங்களான இதிகாச புராணங்களும் சேர்க்கப்படுகின்றன. விடசனி நிருவீருத்தி மாத்ரீரப் பிரயோஜன முடையனவாகிய காவிய நாடக முதலிய வற்றின் தியாகம் கைமுதிக நியாயத்தால் சித்தித்ததாம். “சர்வ கர்மங்களையும்” என்பதிலுள்ள ‘சர்வ’ சப்தத்தினால் இலௌகிக வைதிக நித்திய கைமித்திக நிஷித்த காமியங்கள் கொள்ளப்படுகின்றன. புத்திராதியரின் தியாகத்தினால் இம்மைப் போகம் பரிகரிக்கப்பட்டதாம். சர்வ கர்ம தியாகத்தினால் சித்த விசேஷபத்தைச் செய்வனவாகிய மறுபைப் போகங்களின் ஆசை பரிகரிக்கப்பட்டது. பிரஹ்மாண்டத்தியாக மென்பது அதன் பிராப்திக்கேதுவான விராட்டு உபாசனத்தின் தியாகமாம். “பிரஹ்மாண்டத்தினையும்” என்னும் உம்மையால் சூத்திராத்யப் ப்ராப்திக்கேதுவான இரணிய கர்போபாசனமும் தத்துவஞானத்திற்கேதுக்களான சிவஞானங்களும் சேர்க்கத்தக்கனவாம். தனது புத்திரன் முதல் இரணிய கர்போபாசன பரியந்தமான இம்மை மறுபைச் சுகசாதன மெல்லா வற்றையும் பிரைஷமந்திரோச்சாரணத்தினால் விட்டுக் கௌரீன முதலியவற்றைக் கொள்ளவேண்டும். “போர்வையினையும்” என்பதன் உம்மையால் பாதுகை முதலிய வற்றையும் கூட்டுக. அவ்வாறே ஸ்மிருதிகளும்.

* யஞ்ஞமண்டப ஸ்தலத்தில் எவ்வுத்தேசத்தால் பூமியை வெட்டி ஜோதிஷ்டோம முதலியவற்றில் சொல்லப்பட்ட வேதி செய்யப்படுகின்றதோ, அதே பூமியிலுள்ள பாகம் சாத்வரீல மெனப்படும்.

“ कौपीनयुगलं वासः कन्थां शीतनिवारिणीम् ।

पादुके चापि गृहीयात्कुर्यान्नान्यस्य संग्रहम् ॥

கௌபீன மிரண்டும், குளிரைப் போக்குவதான கந்தை எஸ்திர
மூர், இரண்டு பாதுகையும் கொள்ளவேண்டும். மற்றதன் சங்
கிரகம் செய்பலாகாது.” என்று கூறுகின்றது. தனது சரீரத்தின்
உபயோகமாகவது கௌபீனத்தால் இவ்ஜ்ஜயின் நீக்கமும், தண்டத்
தால் பசு பாப்பு முதலியவற்றினது உபத்திரவத்தின் பரிகாரமும்,
போர்வையால் குளிர் முதலியவற்றின் பரிகாரமுமாம். உர்மை
யாற் கொள்ளப்படும் பாதுகைகளால் உச்சிஷ்டமான இடத்தின்
ஸ்பரிசு முதலிய வற்றின் பரிகாரமும் கொள்ளப்படும். உலகத்தின்
உபகாரமாகவது தண்ட முதலிய குறிகளால் இவனது உத்தமமான
ஆசிரமத்தினை அறிந்து, அவர்க்குத் தமான வணக்கம் பிசாஷ்யனித்
தல் முதலிய பிரவிருத்தியினாலம் ககிருத (புண்ணிய) சித்தியாம்.
உம்மையால் சிஷ்டாசாரத்தால் பெறப்பட்டதான ஆசிரம மரியா
தையினைக் காத்தலும் கொள்ளப்படும். கௌபீன முதலிய
வற்றைக் கொள்ளுதல் அநுகூலமாதல் பற்றியாமென்று அபிப்பிரா
பப்பட்டு, அது முக்கியமாகலை * “तच्च न सुख्योऽस्ति அதுவும்
(கௌபானாதிகளைக் கொள்ளுதலும்) முக்கிய மன்று,” என்று
விலக்குகின்றார். கௌபீனாதிகளைக் கொள்ளுதல் எதுவோ அது
இந்த யோகிபாகிய பரம ஹம்ஸனுக்கு முக்கியமான கல்பமாகாது;
மற்றோ அதுகல்பமேயாம். வித்துவத் சந்ரியாசகட்கோ தண்டங்
கொள்ளுதலை முக்கியமாக்கித் தண்ட வியோகத்தின் நிஷேதம்
ஸமிருதியில்,

“ दण्डात्मनोस्तु संयोगः सर्वदैव विधीयते ।

न दण्डेन विना गच्छेद्विषुक्षेपत्रयं बुधः ॥

தண்டத்திற்கும் சரீரத்திற்கும் சையோகம் எப்போதுமே விதிக்

* பரம ஹம்ஸோபநிஷத்து.

கப்படுகின்றது. அறிஞன் தண்டமின்றி பாணமெறியுந் தூரம்
மூன்றளவும் போகலாகாது,” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. தண்டம்
நசிக்கின், दण्डस्याग्रे शतं चरेत् । தண்டத்தினை விட்டால் நூறு
செய்யவேண்டும் ” என்று நூறு பிராணயாமமாகிய பிராயச்சித்த
மும் ஸ்மிருதியில் கூறப்பட்டுள்ளது. யோகியாகிய பரம ஹம்ஸ
னது முக்கியமான கல்பத்தினைப் பிரசுரேந்தரங்களால் காட்டு
கின்றார். * अथ कोऽयं मुख्य इति चेदयं मुख्यो न दण्डं न
शिखं न यज्ञोपवीतं नाऽऽच्छादचं चरति परमहंसः । இம்முக்கியன்
யாவனெனின், இவன் முக்கியன் :—தண்டமில்லை ; சிகையில்லை ;
யஞ்ஞோபவீதமில்லை ; போர்வையில்லை ; பரமஹம்ஸன் சரிக்
கின்றான் ” என்பதாம். எப்படி விவிதஷுவான பரமஹம்ஸன்
சிகையும் யஞ்ஞோபவீதமு மில்லாதவனாய் முக்கியனாகின்றானே,
அதுபோல யோகி தண்டமும் போர்வையுமில்லாதவனாய் முக்கிய
னாகின்றான். தண்டத்தின் மூங்கிலினாலாகிய தன்மை முதலியன
வாகிய லக்ஷணத்தையும் போர்வையின் கந்தைத் தன்மை முதலிய
லக்ஷணத்தினையும் பரீக்ஷித்தற்கும், தண்டாதிகளைச் சம்பாதித்
தற்கும், இரக்ஷிப்பதற்கும் சித்தம் விரியுங்கால் சித்த விருத்தி
நிரோத லக்ஷணமான யோகம் சித்தியாது என்பதனால் அதுவும்
தக்கதன்று ; “ न हि वरविधाताय कन्योद्वाहः । வான் மரணத்திற்
காக கன்னிகையை மணப்பதில்லை.” என்னும் நியாயத்தால்.
போர்வை முதலியன இல்லாதபோது குளிர் முதலிய பாதைகட்
குப் பரிகாரம் யாதென்றாசங்கித்துக் கூறுகின்றார். அது * “ न
शितं न चोष्णं न दुःखं न सुखं न मानावमानौ च षड्भिर्वर्जम् । சிதம்
இல்லை ; உஷ்ணமும்இல்லை ; துக்கமும்இல்லை ; சுகமும்இல்லை ; மானவ
மானங்களுமில்லை ; ஷட்பீமிகளின்மையுமுண்டு.” என்பதாம். சித்த
விருத்திகள் முழுவதும் நிரோதிக்கப்பட்ட யோகிக்குச் சிதமில்லை

* பரம ஹம்ஸோபநிஷத்து.

அவ்வுணர்ச்சி யின்மையால், எப்படி விளையாட்டில் அழுந்திய சித்த முடையவனான பாலகன் போர்வை முதலியவைக ளில்லாதவனாயிருக்கினும், பனிக்காலங்களில் காலையில் (விளையாட்டினால் இதற்கவனமில்லாமையின்) குளிர் இருக்கமாட்டாதோ, அப்படியே பரமாத்மாவில் அழுந்திய யோகிக்கும் குளிர் இருக்க மா ட் டா து. கோடையில் உஷ்ணமின்மையும் அவ்வாறே அறியத்தக்கதாம். உம்மை மழையின்மையைச் சேர்த்தற் பொருட்டாம். சீதோஷ்ணங்கள் தோற்றாதபோது, அவற்றாலும் சுக துக்கங்களின் அபாவம் பொருந்தியதேயாம். கோடையில் சீதம் சுகத்தை யுண்டு பண்ணுவதும் பனிக்காலத்தில் துக்கத்தை யுண்டுபண்ணுவதும். உஷ்ணத்தில் கூறியதற்கு மாறான தன்மை அறியத்தக்கதாம். மானமென்பது வேறு புருஷனாற் செய்யப்படுவதானசற்கா (உபசா) ரமாம்: அவமான மென்பது அவமதிப்பாம். எப்போது யோகிக்குத் தன் ஆத்மாவின் வேறுபட்ட வேறு புருஷனே தெரிகிறதில்லையோ, அப்போது மானாவமானங்கள் தூரத்தில் விலகியனவேயாம். உம்மையானது சத்துரு மித்திரு இராகம் துவேஷம் முதலிய துவர்த்துவங்களின் இன்மையைச் சேர்க்கின்றது. ஷடீர்மிகளாவன பசி, தாகம், சோகம், மோகம், ஜரா, மரணம் என்பனவாம். முத் துவர்த்துவங்களான அவை கிரமமாகப் பிராணன், மனது, தேகம் என்பவற்றின் தர்மங்களா யிருத்தலின், ஆத்ம தத்வாபிமுகனான யோகிக்கு அவற்றினின்று நீங்கிய தன்மை பொருந்துகின்றது.

சங்கை:—சமாதி தசையில் இவ்வாறு சீத முதலியவைகளின்மை இருக்குக. விழித்தபோது நிரந்தரிக் கிலேசம் சம்சாரி யினைப்போல இவனைப்பாதிக்குமே என்று சந்தித்துக் கூறுகின்றார்.

* “निन्दागर्वमत्सरदम्भद्वेषखदुःखकामक्रोधलोभमोह-
अथ
हर्षासूयाहंकारादीश्च हित्वा । निरन्तरं, कर्षणं, मत्सरं, तम्भम्
(இடம்பம்), தர்ப்பம், இச்சை, துவேஷம், சுகம், துக்கம், காமம்,

* பரம ஹம்ஸோபநிஷத்து.

குரோதம், லோபம், மோகம், ஹர்ஷம், அசூயை, அகங்காரம் முதலியவற்றை விட்டு ” என்பதாம். பல்வகைப் புருடர்களால் தன்னிடத்தில் சம்பாதிக்கப்பட்ட தோஷமுடைய வார்த்தை நிந்தையாம். மற்றவர்களினும் அதிகன் யான் என்னும் சித்தவிருத்தி கர்வமாம். வித்தை தன முதலியவற்றால் மற்றவனை யொத்தவனாவேன் என்னும் புத்தி மற்சரமாம். பிறர் முன் ஜபம் தியான முதலியவற்றை வெளிப்படுத்தல் (அவர் காணச் செய்தல்) தம்பமாம். கொடுஞ்சொல் முதலியவற்றில் திடபுத்தி தர்ப்பமாம். தனதுதயவிராஷை இச்சையாம். சத்துருவத முதலிய புத்தி துவேஷமாம். அருகூலத்தீரவி யாதி லாபத்தினாலும் புத்தியின் ஸ்வஸ்தத்தன்மை சுகமாம். அதனின் மாறானது துக்கமாம். ஸ்திரீ முதலியவற்றின் அபிராஷை காமமாம். காமித்த பொருளின் கேட்டால் உண்டாவதான புத்தியின் கலக்கம் குரோதமாம். கிடைத்த தனத்தினது நீக்கத்தினை சகியாமை லோபமாம். ஹித (நல) மானவற்றில் அஹித (நல மின்மைப்) புத்தியும், அஹிதமானவற்றில் ஹிதபுத்தியும் மோகமாம். சித்தத்தின்கண் உள்ள சுகத்தினை வெளிப்படுத்துவதும் முகமலர்ச்சி முதலியவற்றிற் சேதுவானதுமான புத்திவிருத்தி ஹர்ஷமாம். பிறருடைய சூணங்களில் தோஷத்தன்மையை ஆரோபித்தல் அசூயையாம். தேகேந்திரிய சங்காதங்களில் ஆத்மத்தன்மைப் பிரமம் அகங்காரமாம். முதலிய என்னும் சொல்லால் போக்கிய வஸ்துக்களில் என்னுடையது, நலமுடையது என்னுந் தன்மை முதலிய புத்திகளும் கொள்ளப்படும். உம்மையானது கூறிய நிந்தை முதலியவற்றின் விபரீதமான ஸ்துதி முதலியவற்றினைச் சேர்க்கின்றது நிந்தை முதலியனவாகிய இவ்வெல்லாவற்றினையும் முற்கூறிய வாசனாகூயாப்பியாசத்தால் விட்டு நிற்கின்றான் என்பது பொருள்.

சங்கை:—தனது தேகமுள்ளபோது அவற்றின் விபொரு சம்பவியாதென்று ஆசங்கித்துக் கூறுகின்றார். அது * “स्वप्नुः

* பரம ஹம்ஸோநிஷத்து.

कुणपमिव दृश्यते यतस्तद्वपुरपध्वस्तम् । எதனால் அச்சரீரம் விலக்கப் பட்டதோ, அதனால் அந்தத் தனது சரீரம் பிணம்போல் காணப்படுகின்றது” என்பதாம். முன் எது தனது சரீரமாயிருந்ததோ, அது இப்போது யோகிக்குத் தனது ஆத்மாவிலும் வேறுபட்ட தன்மையால் பிணம்போற் காணப்படுகின்றது. எப்படிச் சிரத்தையுள்ளவன் பயத்தினால் தூரத்தில் நின்று பார்க்கின்றானோ, அப்படி இந்த யோகி தாதாத்மியப் பிராந்தியுதயமாகுமென்னும் பயத்தினால் சாவதானனாய்ச் சிதாத்மாவினின்று இடைவிடாது விவேகிகின்றான். எக்காரணத்தால் அச்சரீரம் ஆசாரியோபதேசம் சாஸ்திரம் அநுபவம் என்பவற்றால் சிதாத்மாவினின்று நிராகரிக்கப் பட்டதாகின்றதோ, அதனால் சைதன்யத்தினின்று பிரிபட்டதேகம் சுவத்திற்குச் சமானமாகக் காணப்படுதலால் தேகமிருக்கினும், நிந்தை முதலியவற்றின் தியாகம் நிகழும் என்பது அபிப்பிராயம்.

சங்கை:—உண்டாகியதான திக்குப் பிரமம் சூரியோதய தரிசனத்தால் நஷ்டமானதாயினும், எப்படி ஒரு காலத்தில் அநுவிர்த்திகின்றதோ (மறுபடியும் நிகழ்கின்றதோ) அப்படி ஒருகால் ஆத்மாவில் தேகாத்மத் தன்மைச் சம்சயாதிகளின் அநுவிருத்தியுண்டாக : நிந்தை முதலிய கிலேசம் மறுபடியும் மறுபடியும் தொடருமெயென்று ஆசங்கித்துக் கூறுகின்றார். * “संशयविपरीतमिथ्या-

ज्ञानानां यो हेतुस्तत्र नित्यनिवृत्तः । சம்சய விபரீத மித்தியா ஞானங் கட்கு எது எதுவோ அதனால் நித்திய நிவிருத்தனாயிருக்கின்றான்.” என்பதாம். ஆத்மா கர்த்திருத்துவாதி தர்மங்களோடு கூடியதா? அவைகளின்றியதா? என்றல் முதலியன சம்சயஞானம். தேகாதி வடிவமே ஆத்மா என்பது விபரீதஞானம். இவ்விவண்டும் கர்த்திருத்துவ போக்திருத்துவ விஷயமானது. மித்தியா ஞானமோ போக்தியவிஷயமானது என்று சொல்லக் கருதியதாம். அது அநேக

* பரம ஹம்ஸோபநிஷத்து.

விதம்; संकल्पप्रभवान्कामान् । சங்கற்பத்தி னின்ற ண்டாகிய காமங் களை ” என்னுமிடத்தில் ஸ்பஷ்டமாக்கப்பட்டுளது.

அந்த ஹேது “अनित्याशुचिदु खानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म-
ख्यातिरविद्या । அறித்திய அசுகி துக்க அநாத்மாக்களில் நித்திய சுகி
சுக ஆகம் புத்தி அஃத்யைபாம்” என்னும் சூத்திரத்தால் நால்
வகையினதாம். அறித்தியமான கிரிநதி சமுத்திர முதலியவற்றில்
நித்தியத்துவப் பிராந்தி முதலாவது. அசுகியான புத்திர பாரியாதி
சரீரத்தில் சுகித்துவப் பிராந்தி இரண்டாவது. துக்கமாகிய கிருஷி
வாணிஜ்யாதிகளில் சுகத்துவப் பிராந்தி மூன்றாவது. கௌண மித்
யாத்மாக்களாகிய புத்திர பார்யாதிகளும் அந்நமயாதிகளுமான
அநாத்மாவில் ஆகம்த்துவப் பிராந்தி நான்காவது. சம்சயமுதலி
யனவாகிய இவற்றிற்கு ஏது அத்வைதப் பிரஹ்மாத்ம தத்துவத்
தினை மறைப்பதான அஞ்ஞானமும் வாசனையும். அவ்வஞ்
ஞானம் யோகியான பரம ஹம்ஸனுக்கு மகாவாக்கியார்த்த ஞானத்
தினால் நீங்கியதாகின்றது. வாசனையோ யோகாப்பியாசத்தினால்
நீங்கியதாகின்றது. உதாகரிக்கப்பட்ட திக்குப் பிரமத்தில் அஞ்
ஞானம் நீங்கியதாயினும், வாசனை யிருத்தலால் முன்போலப் பிராந்தி
வியவகாரமுண்டாகிறது. யோகிக்குப் பிராந்தியின் ஏது விரண்டு
மின்றிய தன்மையால் சம்சயாதிகள் எங்கிருந்து அறுவர்த்திக்கும்.
இவ்வாறு அவ்வதுவிருத்தியினைக் கருதியே அவ்வேது இரண்டி
னால் யோகி நித்திய நிவிருத்தனாயிருக்கின்றான் என்று கூறியதாம்.
அஞ்ஞானமும் அதன் வாசனையும் நீங்கியபோது, அந்த நீக்கத்
திற்கு விராசமின்மையால் நித்தியத்துவ முளது என்று காண
வேண்டும். அது நித்தியமாதலில் ஏது மினைக் கூறுகின்றார். அது
* “तन्नित्यबोधः अतिल् निத்தियபோதமுள்ளவன்” என்பதாம்.
அதில் அதாவது சர்வ வேதாந்தப் பிரசித்தமான பரமாத்மாவில்

எந்த யோகிக்கு நித்தியபோத மிருக்கின்றதோ, அவன் அதில் நித்தியபோத முள்ளவ னெனப்படுவன்- யோகியே “ தமேவ ஧ீரோ விஜாய ப்ராஜா க்ருவாந் ப்ராஜாந் | திரணா பிராஹ்மணன் அதநையே அபரோக்ஷமா யறிந்து பிரஞ்ஞையினைச் செய்வன் ” என்னும் சுருதியை அதுசரித்து, சித்த விசேஷபங்களை யோகத்தினால் பரிகரித்து, நிரந்தரம் பரமாத்ம விஷயமான பிரஞ்ஞையினையே செய்கின்றான். அதனால் போதம் நித்தியமா யிருத்தலின் போதத்தினால் விராசமாகத்தக்கனவாகிய அஞ்ஞானமும் அதன் வாசனையுமாகிய இரண்டன் நிவிரூபி நித்தியமாமென்பது பொருள்.

அறியப்படுகின்ற பரமாத்மாவிற்குத் தார்க்கிகர்களது ஈசுவரன் போன்ற தடஸ்தத் தன்மைச் சங்கையினை விலக்குகின்றார். அது * “ தத்ஸ்வயமேவாவஸ்திதி: | அது தானாகவே நிலைத்தல் உளது ” என்பதாம். வேதாந்தங்களால் அறியத் தக்கதான பரப்பிரஹ்மம் எதுவோ அது தானே; தன்னின் வேறன்று என்னிவ்வாறு யோகிக்கு நிலைப்பு உண்டாகின்றது என்பது பொருள். அந்த யோகியின் பிரஹ்மாவைப் பிரகரணத்தினைச் காட்டுகின்றார். அது

* “ த் சாந்தமச்சலமத்யானந்தவிஜ்ஞானதந எவாஸி ததேவ மம பரமம் தாம் | சாந்தமும், அசலமும், அத்வயமும், ஆனந்த விஞ்ஞான கனமுமான அதுவே யான். அதுவே எனது மேலான ஸ்வரூபம் ” என்பதாம். எந்தப் பரமாத்மா சூரோதாதி விசேஷபயின்றிய சாந்தமாய், கமலாகக் கிரிபை யின்றிய அசலமாய், அத்வயமாய் அதாவது ஸ்வகத ஸஜாதிய விஜாதிய பேத சூரியமாய் சச்சிதானந்த ஏகரஸமா யிருக்கின்றதோ, அதுவே யான். அந்தப்பிரஹ்ம தத்துவமேயோகியாகிய எனது மேலான வாஸ்தவ ஸ்வரூபம். கர்த்திருத்தவ போக்திருத்துவாதி எதுவோ, அது பொருத்தமுடையதன்று; இது மாயை

* பரம ஹம்ஸோநிஷத்து.

யினாற் கற்பிக்கப்பட்டதா யிருத்தலின். சங்கை—ஆத்மாவிற்குப் பரப்பிரஹ்மத்துவ முளதாக; இப்போது ஆநந்தப் பிராப்தி எங்கிருந்துளதா மென்னு மிடத்து ஆநந்தா வாப்தி திருஷ்டாந்தத் தோடு அபியுக்தர்களால் “गवां सर्पिः शरीरस्थं न करोत्यङ्गपोषणम् । तदेव कर्मरचितं पुनस्तस्यैव भेषजम् ॥ एवं सर्वशरीरस्थः सर्पिवत्परमेश्वरः । विना चोपासनं देवो न करोति हितं नृषु ॥ சரீரத்தி லிருப்பதான பசுவின் நெய் அங்க போஷணத்தினைச் செய்யாது. மறுபடியும் அதுவே சர்மத்தினுலாக்கப்பட்டதாய் (சுறந்து கடைந் தெடு) க்கப்பட்டதாய் அதற்கே மருந்தாகின்றது. இவ்வாறு நெய் போலச் சர்வ சரீரத்திலு மிருப்பவரான பரமேசுவரனாகிய தேவன் (ஆத்மாதுசந்தானமாகிய) உபாசனமின்றி நரர்களிடத்தில் இதத் தினைச் செய்யார்.” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

யோகிக்குப் பூர்வாசிரமப் பிரசித்தர்களான ஆசாரியர் பிதா பிராதா முதலிய கர்மிகளாகிய சிரத்தா ஜடர்கள் சிகை யஞ்ஞோப வீதம் சந்தியாவந்தன முதலியவைகளின்றிய தன் மையால் பாஷண்டத் தன்மையினை ஆரோபித்து மோகிக்கச் செய்வாராயின் அப்போது அம்மயக்கம் உதியாதிருக்க யோகிக்கு வர்த்தமானமாகிய நிச்சயத்தினைக் காட்டுகின்றார். அது * “तदेव च शिखा तदेवोपवीतं च परमात्मात्मनोरेकत्वज्ञानेन तयोर्भेद एव विभक्तः सा संध्या । (பரபிரஹ்ம ஞானமாகிய) அது சிகைபுமாம். அதுவே புணுலுமாம். பரமாத்ம ஆத்மாக்களின் ஏகத்துவ ஞானத்தினால் அவ்விருவரது பேதமேகெட்டது. அது சந்தியாவாம்.” என்பதாம். வேதாந்தங்களா லறியத்தக்க பரப்பிரஹ்மத்தின் ஞானம் எதுவோ கர்மாங்க வடிவ வெளிச் சிகா யஞ்ஞோபவீத ஸ்தானத்ததாம். மற்றைய மந்திர திரவிய லக்ஷண கர்மாங்க வடிவ னதா கிய

* பரம ஹம்ஸோபநிஷத்து.

இரண்டும் மூலத்திலுள்ள உம்மையால் கொள்ளத் தக்கனவாம். சிகாதி அங்கங்களால் சாதிக்கப்படும் கர்மங்களால் உண்டாவதான சுவர்க்க சுகமெதுவோ, அது முழுதும் பிரஹ்ம ஞானத்தினாலேயே பெறப்படும்; விஷயாநந்தம் யாவும் பிரஹ்மாநந்தத்தின் இலேசமாயிருத்தலால்; “ एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रासुपजीवन्ति । இவ்வாநந்தத்தின் இலேசத்தினைக் கொண்டே மற்றப் பூதங்கள் ஜீவிக்கின்றன ” என்று சுருதி கூறுதலால், இவ்வபிப்பிராயங் கொண்டே ஆதர்வணிகர்கள் பிரஹ்மோபநிஷத்தில்,

“ साशिखं वपनं कृत्वा बहिः सूत्रं त्यजेद्बुधः !

यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत् ॥

सूचनात्सूत्रमित्याहुः सूत्रं नाम परं पदम् ।

तत्सूत्रं विदितं येन स विप्रोवेदपारगः ॥

येन सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव ।

तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगवित्तत्त्वदर्शिवान् ॥

बहिः सूत्रं त्यजेद्विद्वान्योगमुत्तममास्थितः ।

ब्रह्मभावमिदं सूत्रं धारयेद्यः सचेतनः ॥

धारणात्तस्य सूत्रस्य नोच्छिष्टो नाशुचिर्भवेत् ।

सूत्रमन्तर्गतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम् ॥

ते वै सूत्रविदो लोके ते च कज्ञोपवीतिनः ।

ज्ञानशिखाज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः ॥

ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमुच्यते ।

अमेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा ॥

स शिखीत्युच्यते विद्वान्तरे केशधारिणः ।

कर्मण्यधिकृता ये तु वैदिके ब्राह्मणादयः ॥

तौर्विधार्यामिदं सूत्रं क्रियाङ्गं तद्धि वं स्मृतम् ।

शिखा ज्ञानमयी यस्य चोपवीतं च तन्मयम् ॥

ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः ।

इदं यज्ञोपवीतं च परमं यत्परायणम् ॥

विद्वान्यज्ञोपवीती स्यात्तज्ज्ञास्तं यज्वினं विदुः ।

சிகைப்புடன் வபனத்தினைச் செய்து அறிஞன் வெளிச் சூத்திரத் தினை நீக்கவேண்டும். எது அக்ஷரமாகிய பரப்ரஹ்மமோ அதனைச் சூத்திரமென்று தரிக்கவேண்டும். சூசித்தலால் சூத்திரமென்பர். சூத்திரமென்பது பரம் (மேலான) பதம். அச்சூத்திரம் எனனால் அறியப்பட்டதோ, அந்த விப்பிரன் வேதத்தின் கரை கடந்தவன். எதனால் இவ்வெல்லாம் சூத்திரத்தில் (தூலில்) மணிக் கூட்டங்களைப்போல கோக்கப் பட்டிருக்கின்றதோ அச்சூத்திரத்தினை யோக முணர்ந்தவனும் தத்துவ தரிசன முடையவனுமான யோகி தரிக்கவேண்டும். உத்தமமான யோகத்தில் நிலைத்தவனான வித்துவான் வெளிச் சூத்திரத்தினை விடவேண்டும். சேதன முடையவன் பிரஹ்ம பாவமாகிய இச் சூத்திரத்தினைத் தரிக்க வேண்டும். அச் சூத்திரத்தினைத் தரித்ததால் உச்சுஷ்டமில்லை;

அச்சியுண்டாகாது. ஞான யஞ்ஞோபவீத முடையவர்களான எவர்கட்கு உள்ளிருப்பதான சூத்திரமிருக்கிறதோ, அவர்கள்தாம் உலகத்தில் சூத்திர முணர்ந்தவர்கள். அவர்களே யஞ்ஞோபவீத முடையோர்; ஞான சிகையுடையோர்; ஞானநிஷ்டர்; ஞான யஞ்ஞோபவீதமுடையோர். ஞானமே அவர்கட்கு மேலானதாம். பவித்திரம் ஞானமெனப் படுகின்றது. அக்கினியே சிகையாம். வேறன்று. எவனுக்கு அக்கினியின் சிகைபோல் ஞானமயமான சிகை இருக்கிறதோ, வேறில்லையோ, அந்த வித்வான் சிகையுடையவன் எனப்படுகின்றான்; மற்றைய கேசதாரிகள் எனப்படார். வைதிகமான கர்மத்தில் அதிகார முடையவரான பிராஹ்மணாதியர் எவரோ, அவர்களால் இச்சூத்திரம் (பூணூல்) தரிக்கத்தக்கதாம். அது கர்மாங்கமராகக் கருதப்பட்டது. ஞானமயமான சிகையும் அதே (ஞான) மயமான உபவீதமும் எவனுக்கிருக்கிறதோ, பிராஹ்மண்பம் (பிராஹ்மண தர்மம்) முழுவதும் அவனுடையதா மென்று பிரஹ்மவித்துக்கள் அறிகின்றனர். எதனால் இந்த யஞ்ஞோபவீதம் பரமமும் பராயணமும் (மேலான கதியும்) ஆமோ அதனால் அதை யறிந்தவன் யஞ்ஞோபவீதி யாகின்றான். அதனை யுணர்ந்தவர் அவனை யாகஞ்செய்பவன் என்று அறிவர்” என்று கூறுகின்றனர்.

ஆதலால் யோகிகட்குச் சிகா யஞ்ஞோபவீதங்கள் எப்படி இருக்கின்றனவோ, அப்படியே சந்தியையு மிருக்கின்றது. சாஸ்திரத்தினு லறிபத்தக்க பரமாத்மாவும் அகம் பிரத்தியய (யானென்னும் ஞான) த்தா லறிபத்தக்க ஜீவாத்மாவு மான இரண்டன் மகா வாக்கிய ஜந்திய ஏகத்துவ ஞானத்தினால் பிராந்தியினுற் றோற்றுவதான பேதம் விசேஷமாகக் கெட்டதாகின்றது. மறுபடியும் உதபமுகாமை கேட்டின் விசேஷமாம். இந்த ஏகத்துவ புத்தி எதுவோ, அது இவ்விரு ஆத்மாக்களின் சந்தியில் உண்டாவதாக யிரத்தலின் சந்தியை எனப்படுகின்றது. பகவீரவு

களின் சந்திகளில் அதுஷ்டிச்சத்தச்சக்கிரியை எப்படிச் சந்தியோ, அதுபோலவாம். இவ்வாறாகவே யோகி சிரத்தா ஜடர்களால் மோகிப்பிக்கக் கூடியவனாகான்.

‘இம்மார்க்கம் யாது’ என்ற பிரசினத்திற்கு ‘இவன் தனது புத்திரன்’ என்றல் முதலியவற்றால் உத்தரம் சொல்லப்பட்டது. ஸ்திதி யாது’ என்பதற்கு ‘மகா புருஷன்’ என்றல் முதலிய வற்றால் சுருக்கமான உத்தரத்தினைக் கூறி, ‘சம்சய விபரீத மித்யா ஞானங்கட்கு’ என்றல் முதலியவற்றால் அதனையே விரித்துக்கூறி, இப்போது உபசங்கரி (முடி) க்கின்றார். அது

* “सर्वान्कामान्परित्यज्य अद्वैते परमा स्थितिः ।

சர்வ காமங்களையும் விட்டு, அத்வைதத்தில் மேலான ஸ்திதி பொருந்துகின்றது” என்பதாம். குரோத லோபாதிகள் காமம் நிரப்புவதாயிருத்தலின் காமத்தை விடுதலால் சித்த தோஷங்கள் யாவும் விடுபடுகின்றன. இவ்விப்பிராயங் கொண்டே வாஜஸ நேயிகள்

“अथो खलवाहुः काममय एवायं पुरुषः ।

ஆதலால் இப்புருஷன் நிச்சயமாகக் காமமயனே என்பர்” என்று கூறுகின்றனர். இதனால் நிஷ்காமமான யோகி சித்தத்திற்கு அத்வைதத்தில் நிர்வக்கினமான ஸ்திதி பொருந்துகின்றது.

சங்கை :—தண்டத்தினைக் கிரகிக்கும் விதி வலியோடு கூடிய விவிதிஷா சந்நியாசிகள் தண்டமின்றிய யோகியாகிய பரமஹம்ஸனை அங்கீகரிப்பார்களே என்றசங்கீத்து

* “ ஜ்ஞானதண்டோ ஧ூதோ யேன ஂக்ஷதண்டீ ச ஁த்யதே ।

காஷ்டதண்டோ ஧ூதோ யேன சர்வாஸீ ஜ்ஞானவர்த்திதஃ ॥

ச யாதி நரகாந்஧ோரான்மஹாரௌவஸஞ்ஜகான் ।

திதித்க்ஷாஜ்ஞானவௌரான்யசமாதி஧ுணவார்த்திதஃ ॥

பித்க்ஷாமாத்ரேண யோ ஜிவௌச ஧ாபீ யதிவூதிஹா ।

஁தமன்தரஃ ஜ்ஞாத்வா ச ஧ரமஹஸஃ ॥

ஞானதண்டம் எனனால் தரிக்கப்பட்டுளதோ, அவன் எததண்டி
எனப்படுகின்றான். காஷ்ட தண்டம் (மரத்தண்டு) எனனால் தரிக்
கப்பட்டுளதோ, சர்வ ஆசையுள்ளவனும் ஞானமின்றியவனுமான
அவன் மகா ரௌரவமென்னும் பெயருள்ளனவாகிய கோரமனை
நரகங்களை அடைகிறான். திதித்க்ஷ ஞானம் வைராக்கியம் சமம்
முதலிய குணங்களின்றியவனாய் பித்க்ஷமாத்ரீரத்தால் எவன்
ஜிவிக்கின்றானோ, அவன் பாபி; சந்ரியாசி விருத்தியினைக் கெடுப்பவ
னாவன். இப்பேதத்தினை அறிந்து அவன் பரமஹம்ஸனாவன்.
என்று கூறுகின்றார்.

பரமஹம்ஸனது இந்த வக தண்டம் எதுவோ அது ஞான
தண்டம் காஷ்ட தண்டம் என்று இருவகையினதாம். எப்படித்
திரிதண்டிகட்கு வாக்குத் தண்டம் மனோதண்டம் காயதண்டம்
என்று மூவகையாமோ அதுபோல, வாக்குத் தண்ட முதலியன
மதுவினான்

“ வாஷ்டதண்டோ மனோஷ்டஃ கர்மஷ்டஸ்தயௌ ச ।

யஸ்யேதே நியதா வுதௌ ச த்ரிதண்டீதி தோத்யதே ॥

विदण्डमेवं निक्षिप्य सर्वभूतेषु मानवः ।

कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिद्धिं नियच्छति ॥

வாக்குத் தண்டமும் மனோதண்டமும் அவ்வாறே கர்மதண்டமுமாகிய இவை எவனுடைய புத்தியில் நியதமா யிருக்கின்றனவோ, அவன் திரிதண்டி என்று சொல்லப்படுகின்றான். மானவன் இவ்வாறு மூன்று தண்டத்தையும் சர்வ பூதங்களிலும் வைத்து, காமக் குரோத மிரண்டனையும் அடக்கி, அதனால் சித்தியினை அடைகின்றான்.” என்று ஸ்மரிக்கப்படுகின்றது. அவற்றின் ஸ்வரூபத்தினைத் தகடார்

“वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कर्मदण्डस्तथैव च ।

यस्यैते नियता दण्डास्त्रिदण्डीति स उच्यते ॥

वाग्दण्डे मौनमातिष्ठेत्कर्मदण्डे त्वनीहताम् ।

मानसस्य च दण्डस्य प्राणायामो विधीयते ॥

வாக்குத் தண்டம் மனோ தண்டம் அவ்வாறே கர்மதண்டமென்னுமிவை எவனுக்கு நியதமான தண்டங்களா யிருக்கின்றனவோ, அவன் திரிதண்டி யெனப்படுகின்றான். வாக்குத் தண்டத்தில் மௌனமாயிருப்பன். கர்ம தண்டத்தில் சேஷ்டையின்றிய தன்மை பரம். மானஸமாகிய தண்டத்திற்குப் பிராணாயாமம் விதிக்கப்படுகின்றது.” என்று ஸ்மரிக்கிறார். “கர்மதண்டோஸ்ப்மோஜனம் கர்ம தண்டம் அற்ப போஜனம்” என்பது வேறு ஸ்மிருதியின் பாடம். இத்தன்மைய திரிதண்டித் தன்மை பரம் ஹம்ஸனுக்கும் உண்டு இவ்வபிப்பிராயக்கொண்டு பிதாமகர்

“यतिः परमहंसस्तु तुर्याख्यः श्रुतिचोदितः ।

यमैश्च नियमैर्युक्तो विष्णुरूपी त्रिदण्डभृत् ॥

சுருதியில் விதிக்கப்பட்டவனான ஆரியனெனப்படுவனாகிய பரம ஹம்ஸ சந்திரபாசி இயமங்களோடும் நியமங்களோடும் கூடினவனுப்த் திரிதண்டம் தாங்கியவனாய் விஷ்ணுரூபி யாகின்றான்.” என்று ஸ்மரிக்கின்றார்.

இவ்வாறாகவே, மௌன முதலியவைகட்கு வாக்கு முதலிய வற்றின் அடக்கத்திற்கேதுவாகத் தன்மை யிருத்தலின், எப்படி தண்டத்துவ முளதோ, அப்படிபே அஞ்ஞான தற்காரியங்களின் அடக்கத்திற்கேதுவாகிய ஞானத்திற்கும் தண்டத்துவ முளது. இந்த ஞான தண்டம் எப் பரம ஹம்ஸனால் தரிக்கப்பட்டுளதோ, அவனை முக்கிய ஏக தண்டி யெனப்படுகின்றான். மானஸமான ஞான தண்டத்திற்கு ஒருகால் சித்த விசேஷபத்தினால் மறநி றேரும் என்று அதனை நிவர்த்திக்கும்பொருட்டு நினைப்பூட்டுவதான காஷ்ட தண்டம் தரிக்கப்படுகின்றது. இச்சாஸ்திரார்த்த இரகசியத்தினை அறிபாது, மூங்கில் மாத்திரத்தினால் புருஷார்த்த சித்தி யுண்டாமென்று சுருதி, காஷ்ட தண்டம் எப்பரம ஹம்ஸனால் தரிக்கப் படுகின்றதோ, அப்புருஷன் வெகுவித யாதனைகளோடு கூடிய தன்மையால் கோரங்களான மகா சௌரவமென்று சொல் லப்படும் நரகங்களை அடைகின்றான். அதில் ஏது சொல்லப்படு கின்றது:—பரம ஹம்ஸ வேஷத்தினைக் கண்டு ஞானி யென்று மயங்கி சர்வஜனங்களும் தத்தம் வீட்டில் அவனைப் புசிக்கச்செய்வர். இவனும் நாக்கு ருசியுள்ளவனாய் விதிவிலக்கின் விவேகமின்றி எல்லாவற்றையும் புசிக்கின்றான். அதனால் பிரத்தியவாய (தோஷ) த்தினை அடைகின்றான். “नान्दोषेण मस्करी तण्डि अन्तर्दோषात्

* பரம ஹம்ஸோபநிஷத்து.

தினம் பற்றப்படான் ” “ चातुर्वर्ण्यं चरेद्भिक्षुः ” நான்கு வர்ணத்
திலும் பிசைந்து யெடுக்குக ” என்னும் இவை முதலிய வாக்கியங்க
ளையையோ, அவை ஞானி விஷயமானவைகளாம். இவன் ஞான
மில்லாதவன் என்பதனால் இவனுக்கு நாகம் பொருந்தியதாம்.
இதனாற்றான் ஞானமில்லாதவனான சந்நியாசிக்குப் பிசைந்தியின்
நியமத்தினை மனுவானவர்,

“ न चोपातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया ।

नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित ॥

एककालं चरेद्भिक्षं न प्रसज्येत विस्तरम् ।

भैक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सज्जति ॥

* உத்பாத நிமித்தங்களாலும் ஒருகால் பிசைந்தியினை விரும்பலாகாது.
† நகூத்திராங்க வித்தையினாலும் விரும்பலாகாது. அநுசாசனம்
(ஓகவித்தல்,) வாதம், பண்டிதத் தன்மை என்பவற்றாலும் விரும்ப
லாகாது. ஒருகாலம் பிசைந்து யெடுக்கவேண்டும். பிசைந்தியினை
விரிவானதாக விரும்பலாகாது. ஏனெனின், பிசைந்து யுணவின்
பற்றியவனான யதி விஷயங்களிலும் பற்றுவன் ” என்று கூறு
கின்றார்.

ஞானப்பியாசிகளைக் குறித்து,

“ एकवारं द्विवारं वा भुञ्जीत परमहंसकः ।

येन केन प्रकारेण ज्ञानाभ्यासी भवेत्सदा ॥

* பூசும்ப முகஸ்யன உத்பாதம் ; நிமித்தம் தோள் சுடித்தல்
முதலியன ; இவற்றின் பயனைச் சொல்லுதலாலும்.

† நகூத்திர வித்தை ஜோதிஷம், அங்க வித்தை சாமுத்திரகம்
அல்லது மற்றைய வேதாங்கம்.

எந்தெந்த விதத்தினால் எப்போதும் ஞானப்பிராபியா யிருக்க லாமோ, அந்த விதமாக பரமஹம்ஸன் ஒரு முறைபாவது இரண்டு முறையாவது புசிக்குக.” என்று ஸ்மிருதி கூறுகின்றது.

இவ்வாறாகவே, ஞானதண்ட காஷ்டதண்டங்க ளிரண்டன் தாரதம்மியமான உத்தமாதமத் தன்மை வடிவம் எதுவோ, அவ் விதனை அறிந்து, உத்தமமான ஞான தண்டத்தினை எவன் தரிக்கின் றானோ, அவனே முக்கிய பரம ஹம்ஸனென்று அறியவேண்டிய தாம்.

சங்கை :—பரம ஹம்ஸனுக்கு இந்த ஞானதண்ட மிருக்குக ; காஷ்டதண்ட நிர்பந்தம் வேண்டாம். மற்றச் சரியை எப்படிப் பட்டதா மென்றாசங்கித்துக் கூறுகின்றார். அது

* “आशाम्वरो निर्नमस्कारो न निन्दा न स्तुतिर्यादृच्छिको
भवेद्भिक्षुर्नாवाहानं न विसर्जनं न मन्त्रं न ध्यानं नोपासनं
च न लक्ष्यं नालक्ष्यं न पृथङ् नापृथङ् न चाहं न त्वं न च
सर्वं न चानिकेतस्थितिरेव स भिक्षुः सौवर्णादिन्नैव परिग्रहेन्न
लोकं नावलोकं च ।

ஆசாம்பரன், நிர்நமஸ்காசன், ஸ்வதாகாரானல்லன். நிந்தையிலலை. ஸ்துதியிலலை. பிசுது விரும்பியபடி யிருப்ப (தடையற்ற) வனா வன், ஆவஹானமில்லை. விஸஜ்நமில்லை. மந்திரமில்லை. தியான மில்லை. உபாசனமில்லை. இலக்ஷியமில்லை. அலக்ஷிய மில்லை. வேற்றுமை இல்லை. வேற்றுமையின்மை யில்லை. நானில்லை. நீ யில்லை. எல்லாம் யில்லை. அந்த பிசுது வீடின்றியஸ்திதியினனே. பொன் முதலியவற்றைக் கொள்ளலாகாது ; உலகத்தைக் கொள்ள லாகாது ; பார்க்கவும் கூடாது ” என்பதாம். ஆசையே (திக்கே)

எவனுக்கு அம்பா(போர்வையாகிய வஸ்திர)மாயிருக்கிறதோ அவன் ஆசாம்பரன்.

जान्वोरुध्वमधो नाभेः परिधायैकमस्वरम् ।

द्वितीयमुत्तरं वासः परिधाय गृहानटेत् ॥

முழுந்தாள்சளுக்கு மேலும் நாபிக்குக் கீழுமாக ஒரு வஸ்திரம் உடுத்து, இரண்டாவதான மேல் வஸ்திரமும் உடுத்துக் கிருகங்க ளுக்கு செல்லவேண்டும்” என்னும் ஸ்மிருதி வசனமெதுவோ, அது அயோகி விஷயமானதாம். இதனாற்றான் முன் அதுவும் மூக்கியமன்றென்று கூறப்பட்டது.

यो भवेत्पूर्वसंन्यासी तुल्यो वै धर्मतो यदि ।

तस्मै प्रणामः कर्तव्यो नेतराय कदाचन ॥

எவன் முற்பட்ட சந்நியாசியும் தர்மத்தினால் சமமானவனுய் மிருக் கின்றானோ, அவனுக்கு நமஸ்காரம் செய்யவேண்டும். மற்றவ னுக்கு ஒருபோதும் செய்பலாகாது.” என்னும் வேறு ஸ்மிருதி வசனமெதுவோ அதுவும் அந்நிபன் விஷயமானதாயினால் இவன் நமஸ்காரம் செய்யவேண்டியதில்லை. இசனாற்றான் பிரஹ்மணன் துலக்ஷணத்தில் “நமஸ்கார மிந்தியவனும் ஸ்துதியின்றிபவனும்” என்று சொல்லப்பட்டது. ஸ்வதாகாரனல்லன் என்பதனால் கைய பிரயாகை முதலிய தீர்த்தங்களில் சிரத்தையின் ஜாட்டியத்தால் பிராப்தமான ஸ்வதாகாரம் நிரிஷேதிக் கப்படுகின்றது. (பிதிர் காரி யங்களில் ஸ்வதா என்று உச்சரித்தல் ஸ்வதாகாரம்.) முன்னர் “நிர்நைத கர்வம்” என்றல் முதலிய வாக்கியத்தில் பிறராற் செய் யப்படுவதான தனது நிர்நைதியினாலும் கிலேசம் விலக்கப்பட்டது

இவ்விடத்திலோ, தன்னுற் செய்யப்படும் பிறர் விஷயமான நிற்கை யும் ஸ்துதியும் நிஷேதிக்கப்படுகின்றன. 'விருப்பிபபடி இருக்குந் தன்மைபாவது நிர்பந்த மின்றிப் தன்மையாம். எந்த வியவகாரத் திலும் நிர்பந்தம் (கட்டுப்படுத்த) லாகாது.

“ भिक्षाटनं जपः शौचं स्नानं ध्यानं सुरार्चनम् !

कर्तव्यानि षडेतानि सर्वथा नृपदण्डवत् ॥

பிசைஷங்குப் போகுதல், ஜபம், செளசம், ஸ்நானம், தியானம், தேவார்க்சனம் என்னும் இவ்வாறும் இராஜ தண்டம்போல எல்லா விதத்தாலும் செய்யத்தக்கனவாம்.” என்று தேவபூஜையின் எக்த நிர்பந்தம் ஸ்மரிக்கப்படுகின்றதோ, அதுவும் அயோகி விஷயமான தென்றும் அபிப்பிராயங்கொண்டு “ஆவாஹனமில்லை” என்று சுருதி கூறியதாம். ஒரு முறை ஸ்மரித்தல் தியானம், இடை விடாத் தன்மையாகத் தொடர்ந்து ஸ்மரித்தல் உபாசனம் என்பது அவ்விருண்டன் பேதமாம். எப்படி யோசிக்கு ஸ்துதி நிர்தாதி. லெளகிக வியவகாரமில்லையோ, தேவபூஜாதி தர்ம சாஸ்திர வியவகார மில்லையோ, அப்படியே இலகூழியத்துவ அலகூழிப் தவாதி ஞான சாஸ்திர வியவகாரமுமில்லை எந்தச் சாசூழி சைதன்யமுளதோ அவ்விது தத்துவமணி யென்னும் வாக்கியத்தில் துவம் என்னும் பதத்தினால் இலகூழியமாம்; தேகாதி விக்ஷ்டமான சைதன்யம் பதத்தினால் இலகூழியமாகாது. மற்றோ, வாச்சியமாம். அந்த வாச்சியம் தத் தன்னும் பதத்தின் அர்த்தத்தைவிட வேறு; அதன் இலகூழியம் வேறன்று. தனது தேகவிருக்கும் வாச்சியமான அர்த்தம் அகம் என்று வியவகரித்தற் குரியதாம். பிறன் தேகத்திருப்பது நீ என்னும் வியவகாரத்திற் குரியதாம். இலகூழியம் வாச்சியமென் னும் இரண்டுவிதமும் தேதனத்தோடு கூடியதாம். அந்நியமான ஜடம் ஜகத்து முழுவதுமாம் என்னும் வியவகாரத்திற் குரியதாம்

அத்தியாயம்.]

ஜீவந்முத்தி விவேகம்.

உசுந

என்னும் இத்தன்மைய விகற்பம் எதுவும் யோகிக்கில்லை ; அவனது சித்தம் பிரஹ்மத்தில் விசிராந்தி யடைந்திருத்தலின், இதனாலேயே அந்தச் சந்நியாசி வீடில்லாத நிலையினனாகவே யிருப்பன். நியதமாக வசிப்பதற்கு ஒரு மடத்தைச் சம்பாதிக்கின், அதில் என சென்றலுளதாக, அதன் கேட்டிலும் விருத்தியிலும் சித்தம் விசேஷப்பப்டும். இவ்வெல்லாவற்றையும் கருதியே கௌடபாதா சாரியர்கள்.

“ निस्तुतिर्निर्नमस्कारो निःस्वधाकार एव च ।

चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत् ॥

ஸ்துதி மின்றியவனும், நமஸ்கார மின்றியவனும், ஸ்வதாகார சிராத்த மின்றியவனும், சலாசல தேகமும் ஆத்மாவுமான வீடுடையவனும், விரும்பியபடி இருப்பவனுமாவன் சந்நியாசி.” என்று கூறுகின்றார்கள்.

எப்படி மடம் கொள்ளத்தக்கதன்றோ, அப்படியே பொன் வெள்ளி முதலியனவாகிய பிஷாசமன பாத்திரங்களுள் ஒன்றும் கொள்ளலாகாது. அதனை இயமன்

“ हिरण्मयानि पात्राणि कार्णायसमयानि च ।

यतीनां तान्यपात्राणि वर्जयेत्तानि भिक्षुकः ॥

பொன்மயமான பாத்திரங்களும், இரும்புமயமான பாத்திரங்களுமாகிய அவை எதிகட்கு அபாத்திரங்களாம். சந்நியாசி அவற்றை விலக்கவேண்டும்” என்று கூறுகின்றார். மதுவும்,

“ अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युर्निर्व्रणानि च ।

तेषामाद्भिः स्मृतं शौचं चमसानामिवाध्वरे ॥

* பாம ஹம்ஸோபநிஷத்து.

अलाबुदारुपात्रं वा मृन्मयं वैशवं तथा ।

एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत् ॥

(பொன், வெள்ளி, தாம்பிர முதலிய) தைஜஸமல்லாதகாயமின்றிய பாத்திரங்கள் அவனுக்காம். யாகத்தில் சமஸம் என்னும் பாத்திரங் களைப்போல அவற்றின் ஜலத்தினால் செளசம் ஸ்மரிக்கப்பட்டுள்ளது. சுரை குடுக்கை, மரப்பாத்திரம் அல்லது மண்மயமானது அவ்வாறே மூங்கிற் பாத்திரம் என்னுமிவை சந்நியாசியின் பாத்திரங்களா மென்று சுவாயம்புவ மதுவானவர் கூறினார்” என்று கூறுவந் போதாயனரும்,

“स्वयमाहुतपर्णेषु स्वयं शीर्णेषु वा पुनः ।

भुञ्जीत न वटाश्वत्थकरञ्जानां च पर्णके ॥

आपद्यपि न कांस्येषु मलाशी कांस्यभोजनः ।

सौवर्णे राजते ताम्रे मृन्मये त्रपुसीसयोः ॥

தானே கொண்டுவந்த இலைகளிலாவது தாமாக உதிர்ந்த இலைகளி லாவது புசிக்கவேண்டும். ஆல், அரசு, புங்கு என்பவற்றின் இலை யில் புசிக்கலாகாது. ஆபத்திலும் வெண்கலப் பாத்திரத்தில் புசிக்க லாகாது. வெண்கலத்திலுண்பவன் மலம் புசிப்பவனாவன். பொன், வெள்ளி, தாமிரம், மண், தகரம், ஈயம் என்பவற்றாலாகிய பாத்திரத் திலும் புசிக்கலாகாது” என்று கூறுகின்றார்.

அவ்வாறே சிஷ்யவர்கமாகிய உலகத்தினையும் கொள்ள லாகாது: அதனை மது,

“एक एव चरेन्नित्यं सिद्धार्थमसहायकः ।

सिद्धिमेकस्य संपश्यन्न जहाति न हीयते ॥

* பரம ஹம்ஸோபநிஷத்து.

சித்தியின் பொருட்டுச் சகாயமின்றியவனாய் நித்தியம் ஒருவனாகவே சரிக்கவேண்டும். ஒருவனது சித்தியைக் கண்டு விலக்கான், விலக்கப்படான் என்று கூறுகின்றார். மேதாதிதி என்பவரும்,

“ आसनं पात्रलोपश्च संचयः शिष्यसंग्रहः ।

दिवास्वापो वृथालोपो यतेर्बन्धकराणि षट् ॥

एकहात्परतो ग्रामे पञ्चाहात्परतः पुरे ।

वर्षाभ्योऽन्यत्र यत्स्थानमासनं तदुदाहृतम् ॥

उक्तालाब्वादिपात्राणामेकस्यापि न संग्रहः ।

भिक्षोर्भिक्षभुजश्चापि पात्रलोपः स उच्यते ॥

गृहीतस्य तु दण्डादेर्द्वितीयस्य परिग्रहः ।

कालान्तरोपभोगार्थं संचयः परिकीर्तितः ॥

शुश्रूषालாभपूजार्थं यशोर्थं वा परिग्रहः ।

शिष्याणां न तु कारुण्यात्स ज्ञेयः शिष्यसंग्रहः ॥

विद्या दिनं प्रकाशत्वादविद्या रात्रिगुच्यते ॥

विद्याभ्यासे प्रमादो यः स दिवास्वाप उच्यते ॥

आध्यात्मिकी कथां मुक्त्वा भैक्षचर्यां सुरस्तुतिम् ।

अनुग्रहः पथि प्रश्नो वृथाऽऽलापः स उच्यते ॥

ஆசனம், பாத்திரலோபம், சஞ்சயம், சிஷ்ய சங்கிரகம், பகல் நித்திரை, வீண்வார்த்தை என்னும் ஆறும் சந்நியாசிக்குப் பந்தத்

தைச் செய்கின்றனவாம். ஒரு நாளைக்குமேல் கிராமத்திலும், ஐந்து நாளைக்குமேல் புரத்திலும் வருஷாகாலங் கட் கந்நியமான காலத்திலிருத்தல் எதுவோ அது ஆசனமென்று சொல்லப்படும். கூறிய சுரைக்குடுக்கை முடிபிவற்றில் ஒன்றைபேனும் கொள்ளாதிருத்தல் எதுவோ அது பலி யேற்றண்ணுட பிசுஷுக லுக்கு பாத்திரலோப மெனப்படுகின்றது. தண்டாதிகளைக் கிரகித் துள்ளவனுக்குக் காலாந்தரத்தில் அதுபவித்தற்காக இரண்டாவது தண்டாதிகளைக் கொள்ளுதல் சஞ்சயம் (சேர்த்து வைத்தல்) என்று சொல்லப்படுகின்றது. காருணியத்தாலல்லாது பணியிடை லாப பூஜைகளின் பொருட்டேனும் கீர்த்தியின் பொருட்டேனும் சிஷ்யர்களைக் கொள்ளுதல் சிஷ்யசங்கிரக மென்றறியத்தக்கதாம். வித்தை பிரகாசத்தன்மையால் பகலாம். அவித்தை இராத்திரி எனப்படும். வித்தியாப்பியாசத்தில் பிரமாதம் எதுவோ, அது பகல் நித்திரை யெனப்படும். அத்யாத்ம விஷயமானதும், பிச்சை யேற்றற்குரியதும், நாராயண ஸ்மரணமும், தேவஸ்துதியுமான வார்த்தையினை விட்டு மந்திரோபதேச முதலிய அதுக்கிரகம் வழிப் பிரசினம் மோக்ஷமார்க்க விஷயத்தில் ஆசேஷபம் என்பவற்றைச் செய்தல் எதுவோ, அது வீண் வார்த்தையாம்.

‘சிஷ்யவர்க்கமான உலகத்தினைக் கொள்ளலாகா’ தென்னும் இவ்வளவு மாத்திரமே யாகாது. மற்றோ, அவ்வுலகத்தினைப் பார்த்தலும் கூடாது; அது பந்த ஹேதுவாதலால். உம்மையால் ஸ்மிருதியில் விலக்கப்பட்டுள்ள பிறவற்றையும் கொள்ளலாகா தென்பது கருத்தாம். அந்த நிஷித்தத்தினை (விலக்கை) மேதாதிதி யென்பவர்,

“स्थावरं जङ्गमं बीजं तैजसं विषमायुधम् ।

षडेतानि न गृह्णीयाद्यतिमूलपुरीषवत् ॥

रसायनं क्रियाचारं ज्योतिषं कयविकयम् ।

विविधानि च शिल्पानि वर्जयेत्परदारवत् ॥

(ரத்த முதலிய) ஸ்தாவரம் (பசு முதலிய) ஜங்கமம், பீஜம் (வித்து) தைஜஸம் (பொன் வெள்ளி முதலியவற்று) லாகியது, விஷம், ஆபுதம் என்னும் இவ்வாறனையும் சந்நியாசி மல மூத்திரங்களைப்போல் கிரகிக்கலாகாது. இரஸாயனம் (கல்பம்,) கிரியாசாரம், ஜோதிஷம் கிரயஸிக்கிரயம், பல்வகைச் சிற்பங்கள் என்பவற்றை பூர்வாசிரமத்தில் பரதாரத்தினைப்போல விவக்கவேண்டும்.” என்று காட்டியிருக்கின்றார்.

போகிக்கு இலௌகிக வைதிக வியவகாரங்களி லுள்ள பாதகங்(கேடுதிகள்) எவையோ, அவற்றின் நீக்கம் சொல்லப் பட்டது. இனிப் பிரசுதினோத்தரங்களால் அத்திபந்த பாதகத்தினைக் காட்டி, அதன் நீக்கத்தினைக் கூறுகின்றார்: அது

* “आवाधकः क इति चेदावाधकोऽस्त्येव ।

यस्माद्विशुद्धिरण्यं रसेन दृष्टं चेत्स ब्रह्महा भवेत् ।

यस्माद्विशुद्धिरण्यं रसेन स्पृष्टं चेत्स लकसो भवेत् ।

यस्माद्विशुद्धिरण्यं रसेन ग्राह्यं चेत्स आत्महा भवेत् ।

तस्माद्विशुद्धिरण्यं रसेन न दृष्टं च न स्पृष्टं च न ग्राह्यं च ।

(அத்திபந்தம்) பாதகம் (கேட்டைத் தருவது) யாதெனின், ஆபாதகம் உளதேபாம். எதனால் பிசுஷு பொன்னை இரஸத்தோடு (ஆஸையோடு) பார்ப்பானாயின், அவன் பிரஹ்மஹத்தி செய்தவ

* பரம ஹம்ஸோபநிஷத்து.

னான்: எதனால் பிஷ்டு பொன்னை இரஸத்தோடு தொடுவானாயின், அவன் பெளல்கஸனான். எதனால் பிஷ்டு பொன்னை இரஸத்தோடு கொள்னானாயின் அவன் ஆத்மஹத்தி செய்தவனான். ஆகலால் பிஷ்டு பொன்னை இரஸத்தோடு பார்க்கவுமாகாது; தொடவுமாகாது; கிரகிக்கலுமாகாது” என்பதாம். அத்தியந்த பாதகத்தின் இருப்பினைப் பிரதிஞ்ஞ செய்து, பொன்னிற்கு அத்தன்மைய பாதகத்தாவ முண்டெனல் சொல்லப்படுகின்றது:—பிரியத்தோடு பொன் பார்க்கப்பட்டதாயின், அப்போது பார்த்தவனாய் பிஷ்டு பிரஹ்மஹத்தி செய்தவனான். அதாவது பொன்னாகையினால் அதனைச் சம்பாதித்தல் இரகஸித்தல்களில் எப்போதும் முயல்பவனாய், அம்முயற்சி பயனில்லாதாமென்பதனைப் பரிகரித்தற் பொருட்டு, பிரபஞ்ச மித்திபாத்தாவத்தினைப் பிரதிபாதிக்கும் வேதாந்சங்களைத் தூஷித்து, அதன் சத்தியத் தன்மையை அவலம் பிக்கின்றான். அதனால் சாஸ்திர சித்தமான அத்திதீயப் பிரஹ்மம் அச்சந்நியாஸ்யால் கொல்லப்பட்டதே யாகின்றது. ஆகலால் இவன் பிரஹ்மஹத்தி செய்தவனான். அவ்வாறே ஸ்மிருதியும்,

“ब्रह्म नास्तीति यो ब्रूयाद् द्वेष्टि ब्रह्मविदं च यः ।

अमृतब्रह्मवादी च त्रयस्ते ब्रह्मवातकाः ॥

எவன் பிரஹ்மயில்லைபென்று சொல்லுகிறானோ, எவன் பிரஹ்ம ஞானியைத் துவேஷிக் கின்றானோ, எவன் பிரஹ்மவாதியாக வில்லையா, அம்முய்வரும் பிரஹ்மக் கொலைஞராவர்.” என்றும்,

“ब्रह्मदा स तु विज्ञेयः सर्वधर्मवहिष्कृतः ।

சர்வதர்மங்களினின்றும் புறம்பாக்கப்பட்டவனாகிய அவன் பிரஹ்ம ஹத்தி செய்தவனென்று அறியத்தக்கவனான்.” என்றும் கூறுகின்றது. அபிலாஷைபோடு பொன் தொடப்பட்டதாயின், அப்

* பரம ஹம்ஸோபநிஷத்து.

போது தொட்டவனாகிப் அச்சந்நியாதி பதிதத்துவத்தால் விழ்ந்த
(தன்மையால்) பெளல்கஸன் அகாவது மிலேச்ச னெ த த வ ன்
ஆகின்றான். பதிதத்துவமும் ஸ்மிருதியில்,

“पतस्यसौ ध्रुवं मिश्रस्य मिश्रोद्ध्वं भवेत् ।

धीपूर्वं रेतउत्सर्गो द्रव्यसग्रहं एव च ॥

புத்திபூர்வமாக வீரியத்தினை வெளிப்படுத்தலும் திரவிய சங்கிரகமு
மான இவ்விரண்டும் எந்தச் சந்நியாசிக்குளதோ, அச்சந்நியாசி
நிச்சயமாக விழுந்துள்ளது,” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அபிலாஷை
யோடு பொன் கிரகிக்கத்தக்கதன்று, கிரகிக்கப்பட்டதாயின், அச்
சந்நியாசி தேகேந்திரியாதி சரகூழியும், அசங்கமுமான சிதாத்மா
வினைக் கொன்றவனாகின்றான். சுவாத்மாவின் அசங்கத் தன்மையைப்
போக்தி, பொன் முதலிய திரவியத்தைக் குறித்துப் போக்திருத்
தன்மையாக அறியப்பட்டமையால், அவனுக்கு வேற்றுத்தன்மை
யான உணர்ச்சியினால் சர்வ பாப வடிவத்தன்மை ஸ்மிருதியில்,

“योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते ।

किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥

ஒரு வகையா யிருக்கின்ற ஆத்மாவினை மற்றோர் வகையாக எவன்
அறிகின்றானோ, அந்த ஆத்மாபகாரியான திருடனால் செய்யப்
படாத பாவம் யாது? (எல்லாப் பாவங்களும் செய்யப்பட்டனவா
மென்பது பொருள்),” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அன்றியும் ஆத்ம
ஹத்தி செய்தவனுக்குச் சுகமற்பமுமில்லாதனவும் வெருவித் துச்
கக்களாற் சூழப்பட்டனவுமாகிய லோகங்கள் சுருதியில்,

“ असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः ।

ताँस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति य के चात्मह्नो जनाः ॥

எந்தெந்த ஜனங்கள் ஆத்மாவைக் கொன்றவராவரோ, அவர்கள் மிக்க இருளால் மூடப்பட்டனவாகிய அந்த (பிரசித்தமான) அசுர யம் (பிரகாசமின்றியது) என்னும் லோகங்கள் எவையோ அவற்றை நோக்கிச் செல்லுகின்றனர். (தனது சரீரமாகிய ஆத்மாவைக் கொன்றவர்கள் சக்கரவாள கிரிக்கப்பாலுள்ள சூரியனில்லாத இருட் பூமிக்குச் செல்லுகின்றனர். தனது ஆத்மாவை யறியாததினால் கொன்றவர்கள் ஞானசூரியனின் அஞ்ஞான விருளால் மூடப் பட்டுள்ள தேகமாகிய லோகத்திற்குச் செல்லுகின்றனர். அதாவது அடிக்கடி பிறப்பார் என்பது கருத்து” என்று கேட்கப்படுகின்றது. “பார்க்கவு மாகாது” என்பதிலுள்ள உம்மையால் கேட்கவு மாகாது என்பது கூட்டப்படுகின்றது. “தொடவுமாகாது” என்பதிலுள்ள உம்மையால் பேசவுமாகாது என்பது கூட்டப்படு கின்றது. “கிரகித்தலுமாகாது” என்பதிலுள்ள உம்மையால் வியவ கரித்தலும் கூடாது என்பது சேர்க்கப்படுகின்றது. பார்த்தல், தொடுதல் கிரகித்தல் என்பவற்றைப் போல அபிலாஷையோடு பொன்னின் விருத்தாந்தத்தைக் கேட்டலும், அதன் குணத்தைப் பேசுதலும், அதன் சம்பந்தமான கிரியை முதலிய விவகாரங் களும் பிரத்திய வாயத்திற்குக் காரணங்களாம் என்பது பொருள். எதனால் ஆசையோடு பொன்னைப் பார்த்தல் முதலியன தோஷத் தையுண்டு பண்ணுவன வாகின்றனவோ, அதனால் சந்தியாசியினால் பொன்னைப் பார்த்தல் முதலியன விலக்கத் தக்கனவா மென்பது பொருள்.

பொன்னை விலக்குதலின் பயனைக் கூறுகின்றார். அது,

* பரம ஹம்ஸோபநிஷத்து.

* “सर्वे कामा मनोगता व्यावर्तन्ते दुःखे नोद्विग्नः सुखे
निःस्पृहस्त्यागी रागे सर्वत्र शुभाशुभयोरनभिस्नेहो न द्वेष्टि न
मोदते च सर्वेषामिन्द्रियाणां गतिरुपरमते य आत्मन्येवाव-
स्थीयते ॥

அவனுடைய மனத்திலுள்ளனவாகிய எல்லாக் காமங்களும் விலகு
கின்றன: துக்கத்திற் கலங்காதவன், சுகத்தில் ஆசையில்லாதவன்
இராகத்தில் தியாகமுள்ளவன். எங்கும் சுபாசுபங்களில் பற்றாத
வன். துவேஷியான், சந்தோஷியான், (இத்தன்மையனாய்) எவன்
ஆத்மாவிலேயே நிலைக்கின்றானோ, அவனுடைய எல்லா இந்திரியங்
களின் கதி ஒடுங்குகின்றது.” என்பதாம். புத்திரன், பாரியை,
கிருகம் கேசுத்திர முதலிய காமங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் பொன்
காரணமா யிருத்தலால், பொன்னை விட்டபோது, அக்காமங்கள்
மனதி லிருப்பனவாய் வேறுபடுகின்றன. காமம் நீங்கியபோது,
காமத்தினு லடையப்படுவனவாகிய துக்க சுகங்களில் கொதிப்பும்
ஆசையும் உண்டாகா. இது ஸ்திதப் பிரஞ்ஞனைக் கூறிய விடத்தில்
விரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வுலகத்துச் சுக துக்கங்களின் விசேஷப்
தன்மையால் பரலோக விஷய ராகத்திலும் தியாக முண்டாகின்றது.
இகலோக சுகவிருப்போடு கூடியவனே அந் திருஷ்டாந்தத்தால்
அநுமிக்கப்படும் பரலோக சுகத்தில் விருப்புடையவ னாகின்றான்.
ஆதலால் இக சுகத்தில் ஆசை யின்றியவனுக்குப் பர சுகத்தில்
இராக மின்மை பொருந்துகின்றது. இவ்வாறாகவே எங்கும் (இகம்
பரமிரண்டிலும்) அநுகூலப் பிரதிகூல விஷயங்களான சுபாசுபங்
களில் பற்றாதவனாவன். இது துவேஷ மின்மைக்கும் உபலக்ஷணம்.
அப்படிப்பட்ட வித்வான் அசுபஞ் செய்பவனான எப்புருஷனையும்
துவேஷியான். சுபஞ்செய்பவனைப் பார்த்துச் சந்தோஷியான்
துவேஷமும் சந்தோஷமுமின்றியவனான எப்புருஷன் ஆத்மாவின்

லேயே எப்போதும் நிலைக்கின்றானே, எல்லாமாகிய அவனுடைய எல்லா இந்திரியங்களின் கதி (பிரவிருத்தி) ஒடுங்குகின்றது. இந்திரிய மொடுங்கியபோது ஒருபோதும் நிர்விசர்ப சமாதிக்கு விக் கினம் வராது. அவர்சளது ஸ்திதி யாது என்னும் பிரகிணத்திற்குச் சுருக்கமாகவும் விஸ்தாரமாகவும் உத்தரம் சொல்லப்பட்டது. அதுவே இங்கு மறுபடியும் பொன் விவக்குப் பிரசங்கத்தால் ஸ்பஷ்டமாக்கப்பட்டது.

இனி வித்வத் சந்நியாசத்தினை உபசங்கரிக்கின்றார். அது

* “यत्पूर्णानन्दैकबोधस्तद्ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवति कृतकृत्यो भवति ।

எது பூர்ணமும் ஆனந்தமும் ஏகமும் போதமுமா புளதோ, அந்தப் பிரஹ்மம் யான் என்று (அதுபவித்து) கிருதகிருத்தியனாகின்றான்” என்பதாம். எந்தப் பிரஹ்மம் வேதாந்தங்களில் பூர்ணநந்தைக போத பரமாத்மாவென்று நிரூபிக்கப்பட்டுளதோ, அந்தப் பிரஹ் மம் யான் என்று எப்போதும் அதுபவித்து இந்த யோகியான புரமஹம்ஸன் கிருதகிருத்தியனாகின்றான் என்பது பொருள். அவ் வாறே ஸ்மிருதியும்,

“ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ।

नैवास्ति किंचित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित् ॥

ஞானமிருதத்தினால் திருப்தியடைந்த கிருதகிருத்தியனாகிய யோகிக் குக் கர்த்தவ்யம் எதுவுமே யில்லை. உளதெனின், அவன் தத்துவம் முணர்ந்தவனல்லன்” என்று கூறுகின்றது.

இவ்வாறு வித்வத் ஸந்நியாச நிருபணமென்னும்.

ஐந்தாம் பிரகரணம்

முடிந்தது.

சமாப்தி மங்கலம்.

जीवन्मुक्तिविवेकेन तमो हार्दं निवारयन् ।

पुमर्थमखिलं देयाद्विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥ १ ॥

வித்தியா தீர்த்த (குருவாகிய) மகேசுவரன்

ஜீவன் முக்தி விவேகத்தினால்

இருதயத்துள்ள இருளை நீக்கிப் புருஷார்த்த முழுவதையும்

தந்தருள்வாராக.

நூலாகிரியார் வாக்கல்லாதனவாகக் காணப்படுவனவாய்க்

கில புஸ்தகங்களில் எழுதப்பட்டுள்ள

நான்கு சுலோகங்கள்.

भेदाभेदौ सपदि गलितौ पुण्यपापे विशीर्णे

मायामोहौ क्षयमाधिगतौ नष्टसंदेहवृत्तिः ।

शब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्य तत्त्वावबोधं

निस्त्रैगुण्ये पाथि विचरतां को विधिः को निषेधः ॥ १ ॥

तीर्थानि तोयपूर्णानि देवान्पाषाणमृन्मयान् ।

योगिनो न प्रपद्यन्ते आत्मज्ञानपरायणाः ॥ २ ॥

अग्निर्देवो द्विजातीनां मुनीनां हृदि दैवतम् ।

प्रतिमास्वरूपबुद्धीनां सर्वत्र विदितात्मनाम् ॥ ३ ॥

सर्वत्रावस्थितं शान्तं न प्रपद्ये जनार्दनम् ।

ज्ञानचक्षुर्विहीनत्वादन्धः सूर्यमिवोदितम् ॥ ४ ॥

பேதாபேதங்கள் உடனே கரைந்து, புண்ணிய பாவங்கள் நசித்து, மாயா மோகங்கள் சுஷயமடைந்து, சந்தேக விருத்தி யொழிந்த வனாய், சப்தாதீதமும் திரிகுண ரகிதமுமான தத்துவ ஞானத்தினை அடைந்து, முக்குண மின்றியதான முக்தி மார்க்கத்தில் நடப்பவனுக்கு விதி யாது? நிஷேதம் யாது? (க) ஆத்மஞான பராயணரான யோகிகள் நீர் நிறைந்த தீர்த்தங்களையும் கல்மய மண்மயமான தேவர்களையும் அடையார். (உ) இரு பிறப்பாளருக்குத் தேவன் அக்கினி. முனிகட்கு இருதயத்தில் தெய்வமுளது. அற்ப புத்தியினருக்குப் பிரதிமை கனிவுளது. ஆத்ம ஞானிகட்கு எங்கு முளது. (ஈ) உதயமாகிய சூரியனைக் குருடன் அறியாததுபோல எங்குமிருக்கும் சாந்தமான ஜனூர்த்தனனை ஞான நேத்திர மின்றிய தன்மையால் அறியார் (ச.)

இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸ பரிசிராஜகாசாரிய

ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த பகவச் சிஷ்யரான

ஸ்ரீமத் வித்தியாரணிய குருவரஹ்

செய்யப்பட்ட

ஜீவன் முக்தி விவேகம்

முடிந்தது.

அத்தியாயம்.]

ஜீவந்முத்தி விவேகம்.

உரு

ஓம் தத் ஸத் பிரஹ்மணே நம:

வாழ்த்துப்பா.

வாழிய வெங்கு மாகி மன்னுறு பிரம வத்து
வாழிய வித்யா ரண்ய வரமுநி தாட்க னென்றும்
வாழிய விந்நா லோங்கி வாழிய விதனை யாய்வார்
வாழிய பிரம வித்து வரன்முத லாவார் செவ்வே.

சுபமஸ்து.

கணேச கீதை

சமஸ்கிருத சுலோகமும் தமிழுரையும்

சித்தி புத்தி யிரண்டையும் விக்ரமின்றி தரக்கூடிய ஈசுவர சக்தி ஸ்ரீவிநாயக ரூபமாய் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது இக்கீதையில் விஸ்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இக்காரணத்தால்தான் நாம் எந்த காரியத்தைத் துவக்கினும், விக்ரேசுவரரை ஆரதித்துத்தான் பிறகு யாவும் நடத்திவருகிறோம். ஸ்ரீ பரமேசுவரனும் திருபுரசங்காராரம் பத்தில் நேர்ந்த விக்ன நிவாரணர்த்தம் கணேசனை ஆரதித்திருக்கிறார் ஆகையால் போகமோகூஷங்களை விரும்புவோர் தமது விக்ன மொழிந்து சுலபமாய் சித்திபெறுமாறு அக்கணேசரது திருமுகத் தாற் சொல்லப்பட்ட இக்கணேசகீதையினை இந்நூலிற் கூறப்பட்டுள்ள விதிப்படி படனஞ்செய்யவேண்டியது அத்தியாவசியமாம். இதன் படனத்தினாலேயே போகமோகூஷங்களை யெளிதிற் பேரலா மென்பது நன்கு விளக்கிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

திக்கிளேஸ் பேப்பரில் அடித்ததில் ஆராதனைக்கேற்ற படத் துடன் 308 பக்கங்களடங்கிய முழு கலிகா பைண்டு செய்யப் பட்ட புத்தகம் விலை ரூ. 2-0-0

ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமந்திரம்,

வடக்குவீதி, தஞ்சாவூர்.